

روزانہ درس قرآن پاک

تفسیر

سُورَةُ الْمَائِدَةِ

مکمل

جلد : ۶

افادات

حضرت مولانا صفوی محمد حمید الدینی مدظلہ
خطیب جامع مسجد نور محمدیہ انوالہ

شیخ باران

(جملہ حقوق بحق انجمن محفوظ ہیں)

عالم المعروفان فی دین القرآن (۱۰۰-۱۰۱ء)	نام کتاب
حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی طغیب جامع مسجد نور کوثر انوار	تقریبات
الانسان ص ۱۰۰-۱۰۱ء	مترجم
۱۹۵۵ء	قیمت
پانچ سو (۵۰۰)	تعداد و قیمت
سید عطاء محمد حضرت شاہ عیسیٰ عسکری مدظلہ	مترجم
مولانا اللہ داری گوجرانوادر	تقریبات
کتبہ دین القرآن قادری گوجرانوادر	ناشر
جولائی ۲۰۰۷ء	تقریر

ملنے کے لیے

- (۱) کتبہ دین القرآن کتب خانہ قادری گوجرانوادر (۵) کتب خانہ محمد یوسف دارالعلوم پٹنہ
- (۲) کتبہ محمد یوسف مدظلہ کتب خانہ محمد یوسف دارالعلوم پٹنہ
- (۳) کتبہ سید عطاء محمد حضرت شاہ عیسیٰ عسکری مدظلہ کتب خانہ محمد یوسف دارالعلوم پٹنہ
- (۴) کتبہ سید عطاء محمد حضرت شاہ عیسیٰ عسکری مدظلہ کتب خانہ محمد یوسف دارالعلوم پٹنہ

فہرست مضامین

مسلم العرفان فی دور القرآن

سورۃ مائدہ مکمل عدد ۶

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۷	آیت و ترجمہ	۲۳	سورۃ المائدہ
۰	دلیل آیت	۲۵	وہی اقل رأیت دا
۳۸	شہداء اللہ کی تعظیم	۰	آیت و ترجمہ
۳۹	حسرت مانے بیٹے	۰	ام اللہ کو لغت
۴۰	قرآن کے جانور	۲۶	وہی
۰	عائین کی دینو	۲۷	مضامین سورۃ
۴۱	انفعل اور مضامین	۰	ماہر سورتوں کے ساتھ رابطہ
۴۲	کی اللہ تجارت	۲۰	وہی دوم رأیت ۱
۴۳	شکار کی ممانعت	۰	آیت و ترجمہ
۴۴	نہادان اور ہم تعاون	۰	نہاد نزل
۴۵	خوف خدا	۰	کھیت نزل
۴۶	وہی چہلم ۴ رأیت ۳ نصف اول	۳۱	بہلے کے حد
۰	آیت و ترجمہ	۳۲	قانون کی پابندی
۰	نہاد آیت	۳۳	بہرہ الاضام
۴۷	حسرت مردار	۳۴	حزیم جانور
۰	حسرت بھیڑی وادی	۳۵	حزیم کی حالت میں شکار
۴۸	حسرت وادی	۳۷	وہی سوم رأیت ۲

۶۸	ذوق کی پابندی	۴۸	استعمال
۶۹	درس پنجم ۵ (آیت ۱۵)	۴۹	لحم خنزیر
۷۰	آیات و ترجمہ	۵۰	ہنزدگی بہ غیراندر
۷۱	ربط آیات	۵۱	دیگر لحم خنزیر
۷۲	حول اہل باکیہ و غیرہ	۵۲	استعمال پر زوجہ شوہر
۷۳	اہل کتاب کا زجر	۵۳	میر و کے ذریعے ختم
۷۴	کتاب سے نکاح	۵۴	درس پنجم ۵ آیت ۴ نصف آخر
۷۵	مردہ دہشت کے نصاریٰ	۵۵	آیت و ترجمہ
۷۶	کتاب سے نکاح	۵۶	ربط آیات
۷۷	پاکستان کے لوگوں سے نکاح	۵۷	کفار کی نکاح
۷۸	مرد کے لیے وجہ	۵۸	نزدک آیت
۷۹	درس پنجم ۸ (آیت ۱۵ و ۱۶)	۵۹	دن مناس کی دعا
۸۰	آیت و ترجمہ	۶۰	دن پر ثابت قادی
۸۱	نکاحی دین	۶۱	انہم نعمت
۸۲	نکاحی دین	۶۲	اضطراری حالت
۸۳	نکاحی دین	۶۳	درس پنجم ۶ (آیت ۱۷)
۸۴	نکاحی دین	۶۴	آیات و ترجمہ
۸۵	نکاحی دین	۶۵	ربط آیات
۸۶	نکاحی دین	۶۶	شہابی نزول
۸۷	نکاحی دین	۶۷	پاکیزہ چیزیں
۸۸	نکاحی دین	۶۸	فکرا کا مسئلہ
۸۹	نکاحی دین	۶۹	دوسرے شکاری کا شکار
۹۰	نکاحی دین	۷۰	باز شکار کا شکار

۱۰۵	بھی اسرائیل سے عدم	۸۸	راہِ راست
۱۰۶	بارہ تعقیب	۹۰	عدت کبیر
۱۰۷	معبیتِ خدا	۹۰	بانیِ مصلحت
۱۰۸	نذرانہ زکوٰۃ	۹۰	بانی کی عدم موجودگی
۱۰۹	ایمانِ اہلسن	۹۱	تیمم کا طریقہ
۱۱۰	قرضِ حسن	۹۲	پاک سچ
۱۱۱	بیتِ صلہ	۹۳	احسانِ الہی
۱۱۳	درسِ فور دوم ۱۲ (آیت ۱۲ تا ۱۳)	۹۴	عصافِ مذہبی
۱۱۴	آیت و ترجمہ	۹۶	درسِ دوم ۱۸ (آیت ۸ تا ۱۸)
۱۱۵	راہِ راست	۹۷	آیت و ترجمہ
۱۱۶	تخصیصِ عدم پر لعنت	۹۷	راہِ راست
۱۱۷	سنگِ دل	۹۸	عدل کی اہمیت
۱۱۸	تخریبِ لغتی و معنی	۹۸	پہلی گواہی
۱۱۹	میانِ نصاریٰ	۹۹	خداوت کی وصیت
۱۲۰	اہلِ کتاب اور مسلمان	۱۰۰	اسلامی نظامِ حکومت
۱۲۱	فرقہ پرستی	۱۰۱	ہر حالت میں عدل
۱۲۲	بیانی فرستے	۱۰۲	اہلِ ایمان سے وعدہ
۱۲۳	درسِ سیم دوم ۱۳ (آیت ۱۵ تا ۱۶)	۱۰۳	کھانا کا انجم
۱۲۴	آیت و ترجمہ	۱۰۴	انعام کا شکر
۱۲۵	راہِ راست	۱۰۵	اللہ پر ہمہ دوس
۱۲۶	شمیں انکلام	۱۰۶	درسِ چارم دوم ۱۱ (آیت ۱۱)
۱۲۷	نور اور کتب	۱۰۷	آیت و ترجمہ
۱۲۸	نور اور بشر	۱۰۸	پناہ سے عدم

۱۵۲	در بیان حدیث کا حصہ	۱۳۰	ہدایت الہی
۱۵۳	در بیان حدیث کی روایت	۱۳۲	درس چارم نمبر ۱۴ (آیت ۷)
۱۵۴	بنی اسرائیل پر احکامات	۰	آیات و ترجمہ
۱۵۶	در بیان حدیث	۰	مذہب آیات
۱۵۸	در بیان حدیث	۱۳۲	صبا یوں کی فرقہ بندی
۱۵۹	ترک علی اللہ	۰	حق پر غصہ
۱۶۱	درس ہفتم نمبر ۱ (آیت ۲۳ تا ۲۶)	۱۳۵	اللہ کی قدرت و امر
۰	آیات و ترجمہ	۱۳۷	اللہ کی قدرت و تحقیق
۰	مذہب آیات	۱۳۸	اللہ کی قدرت و شہادہ
۱۶۲	قریم کا انکار	۱۴۰	درس پانچم نمبر ۱۵ (آیت ۱۸ تا ۱۹)
۱۶۳	صبا یوں کی جان نثاری	۰	آیات و ترجمہ
۱۶۵	در بیان حدیث	۱۴۱	مذہب آیات
۱۶۶	چاہیں اللہ کو لڑائی	۱۴۲	محبوبان خدا ہونے کا وظیفہ
۱۶۸	موسیٰ علیہ السلام کو تنہا	۱۴۳	محبوب کی تیرد
۱۶۹	درس ہشتم نمبر ۱۸ (آیت ۲۴ تا ۲۶)	۱۴۴	شرک کی ابتداء
۰	آیات و ترجمہ	۱۴۵	اہل کتاب کی تعزیر
۰	مذہب آیات	۱۴۶	دولوں کے درمیان دفعہ
۱۷۰	آدم علیہ السلام کے درمیان	۱۴۷	عرب میں شرک کی ابتداء
۱۷۱	پہلی لڑائی اور صلح	۱۴۸	مسیح علیہ السلام کے خلاف
۰	در بیان حدیث اور قرآنی	۰	تعمیم حجت
۱۷۲	قابل کا اور قتل	۱۵۰	درس شانہم نمبر ۱۶ (آیت ۲۷ تا ۲۸)
۱۷۳	ذیل کی تقریر	۰	آیات و ترجمہ
۱۷۴	نہجوں کا ہر	۱۵۱	مذہب آیات

۱۹۳	ذکر کی تعریف	۱۷۵	غنی کا انہام
۱۹۵	اسلامی تعزیرات	۱۷۷	درس نمبر دواجم ۱۹ (آیت ۳۰ تا ۳۱)
"	اللہ و رسول سے جنگ	"	آیات و ترجمہ
۱۹۸	اسن و آہن کی دوسری	"	رابطہ آیات
۱۹۹	حرم اور سزا	۱۷۸	بھائی کا قتل
۲۰۰	دنیا آمد آخرت کی شرطی	۱۷۹	دوسرے نقصان
۲۰۱	قریب قبل از گرفتاری	۱۸۰	تذہین میت
۲۰۳	درس بہت دور ۲۲ (آیت ۲۵ تا ۲۷)	۱۸۲	انعام و ناسف
"	آیات و ترجمہ	۱۸۳	قاری اپنے لئے عہد
"	رابطہ آیات	"	احسان ندامت
۲۰۴	خوف خدا	۱۸۵	درس بہت ۲۰ (آیت ۳۲)
۲۰۵	وسیلہ کی تلاش	"	آیات و ترجمہ
۲۰۷	قرنل بالذات	"	رابطہ آیات
۲۰۸	ذہبیہ شیارہ	۱۸۶	اللہ و قتل باحق
۲۰۹	قرنل بالاعمال	۱۸۷	قصص کی بہت
"	جہاد فی سبیل اللہ	۱۸۸	قتل باحق
۲۱۰	مسئلہ نوری کا کوہ دار	"	خدا فی الارض
۲۱۲	کفر کا انہام	۱۸۹	قتل عام اخذات جان
۲۱۳	درس بہت دور ۲۳ (آیت ۳۸ تا ۴۰)	۱۹۰	قتل کی فرائض
"	آیات و ترجمہ	۱۹۱	سرفین کی کثرت
"	رابطہ آیات	۱۹۲	درس بہت نمبر ۲۱ (آیت ۴۲ تا ۴۴)
۲۱۵	مرد و زن میں مقدم و تاخر	"	آیات و ترجمہ
۲۱۷	سرفہ کا لغاب	"	رابطہ آیات

۲۳۰	کتاب الشریعہ اعراس	۲۱۷	قالہ مدبرہ
۲۳۱	غیر شریعہ کثرت	۲۱۸	کیفیت قطعہ
۲۳۲	کتاب الشریعہ عدم اعتقاد	۲۱۹	ایک اعتراض اور اس کا جواب
۲۳۳	دریں سبب کوشش ^{۲۱۶} (آیت ۲۵ تا ۲۵۱)	۲۲۰	مطابق کی ممانعت
۲۳۴	آیات و ترجمہ	۲۲۱	سنت سزا کی حکمت
۲۳۵	رابطہ آیات	۲۲۲	دریں سبب چہاں ^{۲۱۷} (آیت ۲۱ تا ۲۳۱)
۲۳۶	قرآن قصاص	۲۲۳	آیت و ترجمہ
۲۳۷	قصص کا قصاص	۲۲۴	رابطہ آیات
۲۳۸	قانون معافی	۲۲۵	مناظرین کی روشنی
۲۳۹	مذہب علیہ السلام بجز معتقد	۲۲۶	بہرہ یسوی
۲۴۰	آئینہ الملوہ بہ آیت اور روشنی	۲۲۷	تحریر فی المساب
۲۴۱	عمل بالوکیل	۲۲۸	معدوم علی الشریعہ و حکم کوئی
۲۴۲	دریں سبب و مضمت ^{۲۱۸} (آیت ۲۵ تا ۲۵۳)	۲۲۹	علم خوری
۲۴۳	آیات و ترجمہ	۲۳۰	یسویوں کے مفادات
۲۴۴	رابطہ آیات	۲۳۱	دریں سبب شیخ ^{۲۱۹} (آیت ۲۲ تا ۲۴۲)
۲۴۵	زوال قرآن	۲۳۲	آیت و ترجمہ
۲۴۶	قرآن جامع المصابین سے	۲۳۳	رابطہ آیات
۲۴۷	عمل بالقرآن	۲۳۴	زوال قرأت
۲۴۸	آخری شریعت	۲۳۵	وہ زوال قرآن
۲۴۹	تفریق بین الشرائع	۲۳۶	آپس کی کتب کے متعلق معافی
۲۵۰	یکتہ سبقت	۲۳۷	چریت مدبرہ
۲۵۱	حرم و سزا	۲۳۸	قرآنہ بطور حکم
۲۵۲	جامعیت کا فیصلہ	۲۳۹	اشاعت دین میں رکاوٹ

۲۸۷	دریں صیبت شہادت (آیت ۵۲ تا ۵۳)	۲۹۶	دریں کی حفاظت	۲۸۷
۲۸۸	آیت و ترجمہ	۲۹۷	انسان کے ساتھ استغناء	۲۸۸
۲۸۹	باطل آیات	۲۹۸	ایک شخص پر دوسرے کی طمان	۲۸۹
۲۹۰	ہاں کی جیسے دوسری کی حفاظت	۲۹۹	استغناء کی ممانعت	۲۹۰
۲۹۱	باطل کی ممانعت	۳۰۰	ممانعت کی عیب جوئی	۲۹۱
۲۹۲	میرزا نصر الدین کا مندرجہ	۳۰۱	دوسری کی گیت (آیت ۶۰ تا ۶۳)	۲۹۲
۲۹۳	اس کی گیت کی دوستی	۳۰۲	آیت و ترجمہ	۲۹۳
۲۹۴	اسلامی اور غیر اسلامی صفت	۳۰۳	باطل آیات	۲۹۴
۲۹۵	عمر بن زید کا طوط	۳۰۴	بہترین رنگ	۲۹۵
۲۹۶	شیخ کی امید	۳۰۵	ایمان کا اعلیٰ درجہ	۲۹۶
۲۹۷	مناہضین کا انجام	۳۰۶	بڑی کی طوط و صفت	۲۹۷
۲۹۸	دریں صیبت شہادت (آیت ۵۴ تا ۵۵)	۳۰۷	ہاں و شایع کی ذمہ داری	۲۹۸
۲۹۹	آیت و ترجمہ	۳۰۸	دوسری کی صوف (آیت ۶۳ تا ۶۴)	۲۹۹
۳۰۰	باطل آیات	۳۰۹	آیت و ترجمہ	۳۰۰
۳۰۱	دریں سے پرستہ ہوا	۳۱۰	ایک گاہ الہی صیبت ادبی	۳۰۱
۳۰۲	تقریر میں بیان کے اوصاف	۳۱۱	افتر کے طوط	۳۰۲
۳۰۳	ساتھ قدرتی ممانعت	۳۱۲	سرخشی کی کفر میں اضافہ	۳۰۳
۳۰۴	پتے دوست	۳۱۳	آپس کی طوط	۳۰۴
۳۰۵	اہل ایمان کی صفت	۳۱۴	فدائی کی طوط	۳۰۵
۳۰۶	حرب افتر	۳۱۵	ایمان کی برکات	۳۰۶
۳۰۷	دریں صیبت شہادت (آیت ۵۵ تا ۵۶)	۳۱۶	آیت و ترجمہ	۳۰۷
۳۰۸	آیت و ترجمہ	۳۱۷	دوسری کی صوف (آیت ۶۴ تا ۶۵)	۳۰۸
۳۰۹	باطل آیات	۳۱۸	آیت و ترجمہ	۳۰۹

۳۳۶	رابطہ آیات	۳۳۳	رابطہ آیات
۳۳۷	حق و حقیقت کا ابطال	۳۳۴	فریاد چلتے رہیں
۳۳۸	سلاسل کی پیمائش	۳۳۵	حق و حقیقت
۳۳۹	حق و حقیقت اور قدرت انسانی	۳۳۶	حق و حقیقت کی زندگی
۳۴۰	حق و حقیقت کی زندگی	۳۳۷	حق و حقیقت کی زندگی
۳۴۱	حق و حقیقت کی زندگی	۳۳۸	حق و حقیقت کی زندگی
۳۴۲	حق و حقیقت کی زندگی	۳۳۹	حق و حقیقت کی زندگی
۳۴۳	حق و حقیقت کی زندگی	۳۴۰	حق و حقیقت کی زندگی
۳۴۴	حق و حقیقت کی زندگی	۳۴۱	حق و حقیقت کی زندگی
۳۴۵	حق و حقیقت کی زندگی	۳۴۲	حق و حقیقت کی زندگی
۳۴۶	حق و حقیقت کی زندگی	۳۴۳	حق و حقیقت کی زندگی
۳۴۷	حق و حقیقت کی زندگی	۳۴۴	حق و حقیقت کی زندگی
۳۴۸	حق و حقیقت کی زندگی	۳۴۵	حق و حقیقت کی زندگی
۳۴۹	حق و حقیقت کی زندگی	۳۴۶	حق و حقیقت کی زندگی
۳۵۰	حق و حقیقت کی زندگی	۳۴۷	حق و حقیقت کی زندگی
۳۵۱	حق و حقیقت کی زندگی	۳۴۸	حق و حقیقت کی زندگی
۳۵۲	حق و حقیقت کی زندگی	۳۴۹	حق و حقیقت کی زندگی
۳۵۳	حق و حقیقت کی زندگی	۳۵۰	حق و حقیقت کی زندگی
۳۵۴	حق و حقیقت کی زندگی	۳۵۱	حق و حقیقت کی زندگی
۳۵۵	حق و حقیقت کی زندگی	۳۵۲	حق و حقیقت کی زندگی

۳۷۷	حق کی پہچان	۲۵۱	مَنَکُوْا وَاُفَسُّوْا
۳۷۸	تکلیف دہی کی جزا	۲۵۸	جہالت کی حوصلہ افزائی
۳۸۰	درس چیلنج (آیت ۸۸، ۸۹)	۲۶۰	درس سچی ہریت (آیت ۸۸، ۸۹)
۰	آیات و ترجمہ	۰	آیات و ترجمہ
۰	رابطہ آیات	۳۶۱	رابطہ آیات
۳۸۱	قانونِ حیات و رحمت	۰	جنی ملزٹیل ہیجنت
۳۸۲	ربانیت یا جہت	۳۶۲	حضرت ملاؤرجی الاسلام کے زمانہ میں
۳۸۴	سعدہ ابو عمرو عباس	۳۶۳	حضرت میر علی السلام کے زمانہ میں
۰	نہج کی قرینیت	۰	صنعت کی وجہ
۳۸۵	طلحہ الحدیث کی روشنی	۳۶۴	پہنچائی امت کے لیے تنبیہ
۳۸۶	نقوی افتخار گروہ	۳۶۵	امیر المومنین و سچائی الخیر
۳۸۷	درس چیلنج ایک (آیت ۸۹)	۳۶۶	کلمہ سے لکھتی
۰	آیات و ترجمہ	۳۶۷	ایمان کا تقاضا
۰	حقیقت و رحمت کا قانون	۳۶۸	نافرمانی کی کثرت
۳۸۸	ماہر اور ناجاہز قسم	۳۶۹	درس سچی ہریت (آیت ۸۸، ۸۹)
۰	قسم کی تین اقسام	۰	آیات و ترجمہ
۳۹۰	کلمہ امداد اعطایہ میں کہیں	۳۷۰	رابطہ آیات
۰	پہنچائی	۳۷۱	یہود کی اسلام دشمنی
۳۹۲	نظم کی آزاری	۳۷۲	مشکرین کی اسلام دشمنی
۳۹۳	تین دوزخ سے	۰	نصرتی کو کھوار
۳۹۴	قسموں کی حفاظت	۳۷۳	عشق کی طرقت جبریت
۳۹۶	درس چیلنج دو (آیت ۹۰، ۹۱)	۳۷۵	نصرتی کی اسلام دشمنی
۰	آیات و ترجمہ	۳۷۶	نعمتہ آنکھوں والے

۳۹۴	مبارک شرافت	۳۹۳	رابطہ آیات
۳۹۶	درس چہل و پنجم (آیت ۱۰۳-۱۰۴)	۳۹۵	شرب اور جہاد
۳۹۷	آیت و ترجمہ	۳۹۶	بیت چہل و پنجم
۳۹۸	رابطہ آیات	۳۹۷	شیطان کا نام
۳۹۹	فضائل مولا کی مائت	۳۹۸	ملکوت اور حضرت
۴۰۰	کثرت نوال کی ممانعت	۳۹۹	الحکم کی کیا آمدی
۴۰۱	بحر و اور عالم	۴۰۰	درس چہل و چھٹا (آیت ۱۰۵-۱۰۶)
۴۰۲	حیدر اور عام	۴۰۱	آیت و ترجمہ
۴۰۳	بیت چہل و چھٹا	۴۰۲	رابطہ آیات
۴۰۴	افضل اعلیٰ اللہ	۴۰۳	شہر کی عری محنت
۴۰۵	درس چہل و ہفتم (آیت ۱۰۷-۱۰۸)	۴۰۴	افضل مرکز
۴۰۶	آیت و ترجمہ	۴۰۵	حرمت شکار و زنا ہے
۴۰۷	دھرتی الطہرین	۴۰۶	ظنی کو شکار
۴۰۸	صلح و محبت شریعہ قرآن	۴۰۷	دیدنی شکار کی اجازت
۴۰۹	مذہب رسول کی اطاعت	۴۰۸	ظنی کو شکار
۴۱۰	فخر انکار حدیث	۴۰۹	درس چہل و ہفتم (آیت ۱۰۹-۱۱۰)
۴۱۱	ادب الامر کی مشروط اطاعت	۴۱۰	آیت و ترجمہ
۴۱۲	آداب اہلکار کی اندھی تقلید	۴۱۱	رابطہ آیات
۴۱۳	مذہب تقلید	۴۱۲	بیت شہر ذریعہ قیام ہے
۴۱۴	درس چہل و ہفتم (آیت ۱۱۱-۱۱۲)	۴۱۳	شکار اللہ کی تعظیم
۴۱۵	آیت و ترجمہ	۴۱۴	بیت اللہ اطہر مرکز
۴۱۶	رابطہ آیات	۴۱۵	نام محنت
۴۱۷	اصطلاح نفوس	۴۱۶	کثرت خدا و مبادی حق نہیں

۴۷۰	کتاب وحکت کی تعلیم	۴۳۶	فریضہ جمعہ دین
۴۷۱	آنکھیں بھریں نہ است	۴۳۷	امام مودودی کی جن النگو
۴۷۳	درس چنچاؤ و آیت ۱۰ نصف آخر ۱۱	۴۳۸	تین گت تھپے
۴۷۴	آیت و ترجمہ	۴۳۹	عظم کی دو شاخیں
۴۷۵	رابطہ آیت	۴۴۰	ہم اور نبی فریضہ کا دہال
۴۷۶	معجزات انبیاء	۴۴۱	قرآن بطور مرکب و کتب
۴۷۷	آنکھیں دھندلیں نفس	۴۴۲	درس چل مشیت ۴۸ (آیت ۱۰، ۱۱، ۱۲)
۴۷۸	معجزہ کیسے ؟	۴۴۳	آیت و ترجمہ
۴۷۹	خالق صحت خدا ہے	۴۴۴	رابطہ آیت
۴۸۰	معجزات عیسیٰ علیہ السلام	۴۴۵	شاہین نذول
۴۸۱	معجزات بطریق مندرجہ	۴۴۶	دینی کا تقرر
۴۸۲	عیسیٰ مسیح سے حفاظت	۴۴۷	مسیح کی صفات
۴۸۳	خوارجل کی قبول ایمان	۴۴۸	قبائل گرجا کی تکلیف
۴۸۴	درس چنچاؤ و ایک آیت ۱۱، ۱۲، ۱۳	۴۴۹	قاریوں پر عمل درآمد
۴۸۵	آیت و ترجمہ	۴۵۰	درس چل پانچ ۹۴ (آیت ۱۱، ۱۲، ۱۳)
۴۸۶	رابطہ آیت	۴۵۱	آیت و ترجمہ
۴۸۷	نذول مادہ کی درخواست	۴۵۲	رابطہ آیت
۴۸۸	ابن القریظ ابن عربیہ	۴۵۳	تمام انیس سے سول
۴۸۹	نقطہ تفسیر پر لکھا	۴۵۴	چند بیسے نہ فرمادہ تھے
۴۹۰	مادہ اور انجیل	۴۵۵	ہر شخص کو کلمہ
۴۹۱	روز کی جائزہ	۴۵۶	سیح علیہ السلام کی بغیریت
۴۹۲	مادہ بطور متحرک کلمہ	۴۵۷	صفات الہی
۴۹۳	حلال حرام کی تیسر	۴۵۸	پچھن اور اور شریعتیں کلام

۵۲	صبح علیہ السلام سے سوال	۴۹۱	درس پنجاہ و دو (آیت ۱۱-۵۷)
	تفسیری روایات		آیت و ترجمہ
۵۳	حضرت صبح علیہ السلام کی حالت		رہنما آیات
۵۴	حضرت صبح علیہ السلام کا عجز از جواب	۴۹۲	دعا سے صبح علیہ السلام
۵۶	ترجمہ کی درجہ	۴۹۳	پہلے صبح
۵۹	درس ساٹھ و چہار (آیت ۱۱۸-۱۲۰)	۴۹۴	دعا بظہر رکعتی
	آیت و ترجمہ	۴۹۵	نزل و دعا
	رہنما آیات	۴۹۶	شرائع نامہ کی خدمت سرسری
۵۱۰	اسلوب دعا	۴۹۷	نقصت کی قدر دانی
۵۱۲	شعبت و صید	۴۹۹	درس پنجاہ و دو (آیت ۱۱-۵۷)
	امکان کنز لب لہد مسکونہ		آیت و ترجمہ
۵۱۴	سوال کا بدلہ	۵۰۰	رہنما آیات
۵۱۵	تکلیفوں کے کام کی تکید	۵۰۱	پہلی صبحی مستقبل

احکام عمرہ

زیارات مکہ المکرمہ و مدینہ المنعمہ

مرتب

قیمت
۲۰ روپے

مولانا حاجی محمد فیاض خان سواتی

صفحات
۹۶

طے کا پتہ

مکتبہ درس القرآن فاروق گنج گوہر انوالہ

پیش لفظ

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
بِذِكْرِكَ أَتَيْنَاكَ مَلَكًا قَبْلَ هَٰذَا (۱۳۵)

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عطا شدہ درس القرآن اسی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ ہر سال سورۃ المائدہ پر مطلق یہ چھٹی جلد قرآن کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اللہ ربّ عزت کی بارگاہ میں سربزدا غم ہے۔ جس ملک الکلب کی ترفیق و نصرت ہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہے، وگرنہ بقول حق تعالیٰ: مَنْ أَمَرَ كُفْرًا وَدَعَا إِلَىٰ كُفْرٍ أَوْ إِلَىٰ طُغْيَانٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اگر آپ کے مطالعے میں آ رہی ہے۔ سورۃ النساء بعد المائدہ کی پنے درپے اہمیت و مکتبہ دوسرا القرآن اور جلد کارکنان کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنی ہے۔

قرآن پاک سے دلچسپی رکھنے والے حضرات جانتے ہیں کہ کسی سورۃ کے مضامین کو اس کے تاریخی پس منظر میں ہی بہتر طور پر سمجھا جاسکتا ہے۔ سورۃ المائدہ کے اکثر حصے کا زمانہ نزول واقعہ حدیبیہ کے متصل بعد کا ہے۔ تاہم بعض آیات مندرجہ میں بھی نازل ہوئیں۔ جن میں موضوع کی مناسبت سے مناسب مقام پر رکھ دیا گیا۔ بشریکہ مدینہ طیبہ کا گرد و پیشیں یہودی سازشوں سے پاک ہو چکا تھا۔ مشرکین مکہ کے مدینہ پر حملہ آور ہونے کے فطرت صلیح حدیبیہ کی وجہ سے مل گئے تھے اور اہل ایمان کو اسلامی معاشرہ کے قیام اور اس کے احکام کے لیے قدرے فرصت حاصل ہو گئی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وقت کی ضرورت کے مطابق اس سورۃ کے ذریعے اہل اسلام کے لیے ضروری احکام نازل فرمائے

نسل انسانی کی نگاہ کے لیے دو چیزوں کو نبیادی حیثیت حاصل ہے ایک نوح اور دوسری خوراک سورۃ النساء میں نوح اور اس کے گھرانے کا خصوصی باب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی خلقت کے لیے نوح کے قوانین نازل فرمائے تھے اور اب اس سورۃ میں دوسری نبیادی چیز یعنی خوراک کی حکمت اور حُرمت کو خاص طور پر موضوعِ بحث بنایا گیا ہے۔ اگر سورۃ النساء میں محرماتِ نوح کا بیان تھا تو سورۃ مائدہ میں محرماتِ اکل و شرب کا تذکرہ ہے۔ یاد رکھیں کہ غفلتوں میں یوں بھی کر سکتے ہیں کہ گذشتہ سورۃ میں انسان کی شرکات کی خدمت کا قانون تھا اور اس سورۃ میں منہ لحد پیش کی حفاظت کا قانون دیا گیا ہے سورۃ کی ابتدا چھ پانچے چاروں کی طاعت و حرمت سے ہوتی ہے اور پھر اس کا دائرہ دیگر محرماتِ اکل و شرب تک وسیع ہو جاتا ہے چنانچہ شراب، جوئے، برتن اور ہانسنے کے تیروں کی حتمی حرمت ہی سورۃ مائدہ میں نازل ہوئی۔ اس زمانے میں عرب کے ارد گرد مسیحیوں کی ایک علاقہ اسلامی علاقہ بن چکی تھی۔ ان علاقوں میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے ابتدائی روزگار میں ایمان کو بڑی تکالیف پہنچائی تھیں۔ ان کے مغلوب ہو جانے کے بعد ان کے خلاف جذباتِ انتقام کا ابھرنے لگی امر تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں اصول کے طور پر یہ بات سمجھا دی کہ کوئی دوست، چھوٹا بھائی، بھائی و انصاف کا راسخ کسی ماسخ میں بھی ڈالنے سے نہیں چھوٹتا۔ پہلے گذشتہ سورتوں کی طرح اس سورۃ میں بھی اہل کتاب خصوصاً یہود کا تعاقب کیا گیا ہے۔ ان کے عقیدہ کا سدھ اور مجبورانِ خدا ہونے کے دعویٰ کی تردید کی گئی ہے۔ انہیں اپنی مذہم ریڈر دلائلوں سے باز نہ کرنے کی صورت میں سخت وعید بھی سنائی گئی ہے۔ اور انصاری کا عقیدہ ثقیف اور الکلبیت کا رتہ اور عدم معاشرتی مسائل میں سے قتل و زکوٰۃ اور چوری جیسے جرائم اور ان کی سزا کا ذکر ہے۔ مختلف حصے انسانی کے قصص کا قانون بیان کیا

گیا ہے۔ پھر خدا و کائنات کی سزا کا ذکر وہ بھی ہو گیا ہے، غیر معلوم سے دوستی کی مخالفت کو اس سورۃ میں بھی دہرایا گیا ہے، قسم ادا اس کے کفار سے کے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ دوزخ کی سحر کی گئی وحییت، اس پر عمل درآمد کا طریقہ اور نزاع کی صورت میں تبادلہ طریق کار کی وضاحت کی گئی ہے۔

عبادت کے ضمن میں وضو اور تحیم کے فرائض اور متعلقہ مسائل بھی آئے ہیں حج کے مسائل میں سے احرام کی پابندیوں اور حالت احرام میں شکار کی ممانعت اور اس سے متعلقہ مسائل کو بیان کیا گیا ہے محرم کے شکار، اہل بیت کی صورت میں اس کی حجاز کے تینوں طریقہ بھی بتا دیے گئے ہیں یحییٰ بن کی آیت اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ... آیت بھی اسی سورۃ کا حصہ ہے۔ یہ شکر و شکر اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں رخصت اندازی اور جعلی ثروت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔

حسب پروگرام اعلیٰ جلد نفاذ اللہ شکر سورۃ النعام پر مشتمل مہرگی امید ہے کہ یہ حصہ بھی جلد ہی قارئین کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا قارئین سے درخواست ہے کہ جلد کارکنان سلسلہ دروس تھراؤن کے لیے توفیق اور استقامت کی دعا کریں۔ وَہَذَا نَتْرَیْہِ فِی رَاقَا بِاللّٰہِ۔

احقر العباد

لعل دین

شالامارن وڈ لاہور

ملکہ بہت عزیز، محمد مصطفیٰ ﷺ میں تین عہدہ صوبہ میں محل شائع ہوئی ہے (نور)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نخملے گھنٹی

از: مکمل شرف نائل مہ نصرتہ اعلیٰ محمد مجاہد الدار، دوکان المدارس العربیہ پاکستان

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ خَالِكُمُ الْإِبْنِيَّةُ وَالْعُسْطَيْنِ
وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِهَ أَهْلُ كَيْفَةٍ

مجید نقوی نظر انداز معراج کے ساتھ ساتھ اہمیت، ایسے واقعہ اور ایسا، راہنما کا مائل
ہو، انہوں نے ہی مصر میں قیام کو رفت میں شریا کے جوش کر دیتے ہیں، یہ ترقی اور
غرض قسم کی علامت ہے، اور اگر قیام ہی تھو نقوی نظر انداز معراج کے ساتھ ساتھ راہنما
مجید نقوی، انہوں نے سامنے آئیں تو قیام و رفت و رسولی کی تمام گزریوں میں گر جاتی ہیں، یہ
نیزل و پیمانہ کی نشانی ہے۔

شرعی قسمت جب سے انسانی نے قیام و رفت اور رسولی یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات
کو سمجھ کر سچے سچے لڑا، اور غلام کیونکر ہو سکتا، استبداد یا اکثریت کی طرف محاکمہ
کیا یا پناہ تو ان کے ہاں پھیلے اور مسلسل پھیلے جاتے ہیں، جو کہیں جیلے کاہم نہیں بیٹھے،
ہم جس دوسرے گھر سے بیٹھے ہیں، اس میں تمام سچے لڑاؤ کی مکمل فراہمیاں پورے سچے
پہنچیں، محفوظ، راہنما و قائل میں، منصف، خالص، انہوں کے پشت پناہ اور ان کے
معاویہ و مددگار، انصاف اور حصول انصاف جان جو کچھوں کا کام اور مل، انسانی کو رحمت
دینے، انسانی اور قومی خدمت کے لئے قوم کا گلا دبا کر، اس کی آنکھوں میں دھن
تھوک کر ان میں سب کر کے قوم ہی کا انحصار کر رہے ہیں، لاقانونیت کا دور دورہ
ہے، جان و مال، عزت و عصمت کی حفاظت کا خیال عفا، دینی راہنما عادت سے

کھنڈہ کیے ہوئے خواب غفلت میں پڑے ہیں یا کالی کوسنی کرنا نے جوئے بعض فریاد
اور مولیٰ ہاتھوں پہ ایک دوسرے کی کھنڈہ کے دہیے ہو کر ہم بیکراہتی دم ہاتھوں سے
چشم پوش کیے ہوئے ہیں۔

ایسے حالات میں خانی کائنات کی کتاب قرآن مجید ہی کو ہی کتبہ کا بیجام اور دھمکی
ان ہاتھوں کے دھوکے دوسرے جب کہ حالات اللہ تعالیٰ نے بھی تمام آدمیوں اور انسانوں
کے غفلت اور غیظ و نفرتی ہونے پر ہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ قرآن مجید نہ صرف معافوں
بلکہ تمام مخلوقات کے لیے اس کا حکم کا ذکر ہے، اور صرف قرآنی حکم ہی کی ایک
قریب ہو غفلت کے عین مطابق سب سے بڑا اور آخری مل ہے۔

بمقام درس القرآن کا مصلح اور اذکار کو قرآنی حکم میں کافی اور فزادہ کر کے اس
کتاب مقدس قرآن و حدیث اور سلف صالحین کے مزاج کے مطابق ہے، آپ کرنا نہ اس
میں مداخلت میں نہ، بغیر الی غرضیوں کی تشادھی اور ان کا حل مانا نظر آئے گا، ایمانیات،
عبادت، اخلاقیات، اصلاح۔ اور معاشیات میں یہ بڑا جوڑ ہے بنا، کا تقاب اور
اس کے حل کے لیے مکمل دائرہ عمل بھی اپنی صفات میں ہے گا۔

صاحب درس حضرت مولانا مصطفیٰ جیلانی بریلوی رحمہ اللہ ۱۳۲۵ھ مطابق ۱۹۰۶ء
میں پاکستان کے مردم خیز علاقہ صوابہ سرحد کے ضلع جلالہ کے ایک گاؤں کڑیچہ
میں پیدا ہوئے، پھر ان کا مایہ صوابہ لکھنؤ، والدین کی وفات کے بعد کثرت
اور کٹھن حالات سے پریشان ہوتے ہوئے مختلف مقامات پر متعدد سالہ اساتذہ سے
طبی فنی و دہد کرنے کے بعد ۱۳۶۱ھ مطابق ۱۹۴۱ء میں ماہر علمی دارالعلوم دیوبند
سے علوم دینیہ کی تکمیل کی۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد ابراہیم میاں اور مولانا
اعجاز علی جیسے علم و ادب کے اکابر و اساطین سے خوش چینی کی، مذہب باطلہ کا
رد اور قابل ادیان کا مصلح اور المصلحین کثرت میں کیا اور منظر اسلام حضرت شیخ محمد
کھنڈہ سے تربیت حاصل کی۔ طب یونانی کی تعلیم نظامی ہسپتال کراچی کے صدر ہسپتال سے
حاصل کی۔ ۱۹۵۲ء مطابق ۱۳۷۱ھ سے صدر مدرس دارالعلوم اسلامیہ کراچی کے صدر مدرس

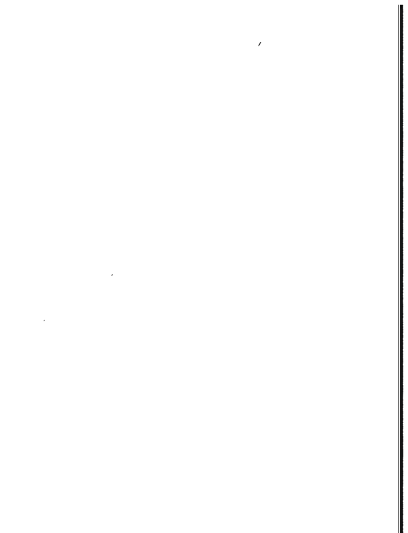
ہو گئے، اور گورنر اراک میں علم و حکمت، ہدایت و عرفان کی شمع روشن کی، قبر پر چڑھ کر ان کے
کے دہر و دن کے علاوہ حالت اور بیچون ملک سے ہزاروں علم کے پیاسوں نے
حضرت اور آپ کے اذکار سے اکتاب فیض کیا، جو ہنوز جاری ہے، اللہ تعالیٰ اس
علیٰ قیوم کو، قیوم قیامت قائم رکھیں اور عز و ترقی عطا فرمائیں۔ شہدہ وفتن سے محفوظ فرمائیں۔
ذیہر خضر سورۃ مادہ مکمل پر مشتمل ہے اس حصہ میں بنیادی عقاید کی اصلاح، شکر،
نفاق سے بچنے کی تلقین کے ساتھ ساتھ اسلامی معاشرہ میں ہمیشہ آنے والے دہر و
کے سائل اور ان کا حل ہے۔ قسم اور اسلامی شہادت کے قوانین، قیامت، محاسبہ
اور جزائے اعمال، آخرت، سیح علیہ السلام کے متعلق تفصیلی بیان، عیسائیوں کے غلط
عقائد و نظریات کا انتہائی اچھے اور عارفانہ انداز میں رد، بالخصوص کھلے پیچے کی چیزوں
کی مذمت و مسرت اور تہتم و دخل وغیرہ کے سائل کا ذکر ایسے اچھے انداز میں آگیا ہے جو
دوسری تفاسیر میں شاید ہی ملے، اسی وجہ سے یہ درس بہت ہی خصوصاً اچھے سائل
ہیں۔ اس سورۃ میں تفسیر کے تمام صحیح طریقہ کار اپنا یا گیا ہے، لیکن زیادہ تر تفسیر القرآن تفسیر
بی کام طریقہ غالب، رہے، معاشرتی سائل پر بعد از تفسیر کے لیے درس ۲۲ اور
۲۶ کافی اہم ہیں۔

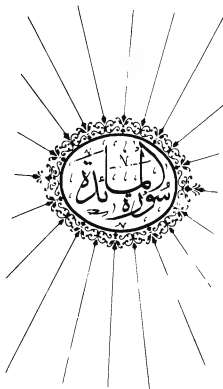
اس مبدی کی تیاری کے درمیان حصہ ۸، اگست ۱۹۹۷ء کو کراچین میں شہادت
کے ایک دن جناب الحاج میر محمد نواز جو
کراچین کے باغیوں میں سے ایک تھے، غالبی حضرت سے جیسے: **اَللّٰهُمَّ وَاٰلِہٖ
وَاَصْحَابُہٗ وَسَلَّمَ عَلَیْہِمْ السَّلَامُ**۔ وہ دنیا سے چلے گئے لیکن ان کی درس کے بارے میں کونسنٹر
لا حصہ انشاء اللہ تعالیٰ قراب کی شکل میں قیامت تک ملتا رہے گا، اللہ تعالیٰ مرحوم
کی کوئی سوں حد لغزشوں کو صاف فرمائیں۔ اور انہیں اپنی جگہ رحمت میں جگہ عطا
فرمائیں اور ان کے بہادر گان کو بھی اپنی مرضیت پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔
آخر میں ولی عہد ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ان درس کو صاحب درس حضرت عمر فاروق
انجن مجاہد شہادت قرآن کے علمبردار لکھیں، فاضل مرتب جناب حاجی علی دین برکات

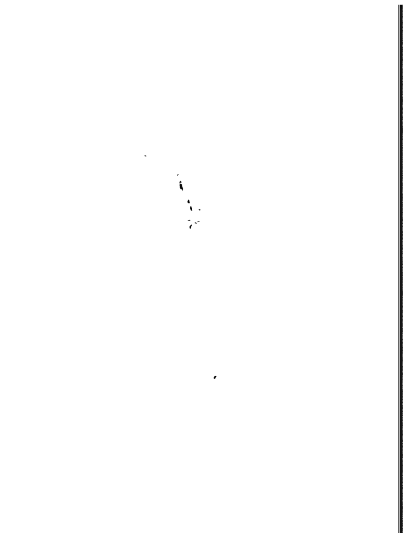
اور کان۔ جلال احمد اگلی، اسکلج بالو غلام حیدر، مستری محمد سرور شیخ محمد معین قریب
 اور اس کی اشاعت میں حصہ لینے والے تمام حضرات کی فوز و فلاح اور بخشش کا
 ذریعہ بنائے، اور ان کی سعی جمیل کو قبول فرمائے، اور قیامت تک زیادہ سے زیادہ
 مسلمانوں کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
 ایں دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین باد

فصل

محمد شرف نامی مد نصرة العلم وفاق الدین محمد رب پاکستان
 ۲۵ صفحہ المظفر ۱۴۱۰ مطابق ۲۷ ستمبر ۱۹۸۹ء

ترجمہ سورہ
دوسرے اہل

ترجمہ سورہ
پہلے

سُورَةُ الْاَنْعَامِ مكية مائة وثلاثون آية. وَفِيهَا اَيُّهَا الْمَدِينَةُ الْاَنْعَامُ
سورة مدونہ مکی ہے، اس پر یک سو ایشس آیتیں اور کس میں سورہ انعام ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
تسبیح الرحمن شریف کے نام سے جو ہمیں دین کا شکر دے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ
بِهَيْمَةِ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُشْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرُ مُحِلِّي
الصَّيْتِ وَلَكُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ①

تو جس حد سے پان دو پر کا عہدوں کو تم سے ہے
صرف دے، یہ تم میں موجب طر اور تم پر چھو کر سنے نہیں کے
میں صاف ہیں کہ تم صاف نا جگہ کے عہدوں کو جب کہ تم
کی صحت ہیں جو، چاہے کہ تم ہی پسند کرتے ہو جو پان ہے ①

یہ صحت کا اور سورہ انعام کے اسی ایک سو ایشس آیت و سورہ انعام میں
یہ سورہ ۱۶۷ آیت تک اور ۱۶۷ آیت میں ہے سورہ انعام سورہ آل عمران و سورہ نساء
کی طرف پہنچ کر سورہ انعام کے اس کا اکثر حصہ دینا شیریں دینا خواہ اس کی تیسری آیت
لاھم انھم نکلت لکم دینکم و لکم انھم نکلت لکم دینکم و لکم انھم نکلت لکم دینکم
و لکم انھم نکلت لکم دینکم و لکم انھم نکلت لکم دینکم و لکم انھم نکلت لکم دینکم
میں نہ ملے گا۔

مدونہ کے علاوہ اس سورہ کے اور بھی کئی نام ہیں، اسے سورہ العقود بھی کہا جاتا ہے

کیونکہ اس کی پہلی آیت میں عقود کا لفظ آیا ہے جس کا معنی عہد و پیمان سے اور
جس کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کا نام تجزیہ بھی ہے کیونکہ ان لوگوں کو عقود
انہی سے بچانے والی سورۃ ہے۔ تاہم اس کا زیادہ معروف نام عہد نامہ نامی
اس سورۃ کا نام مادہ دو درجہ اولت سے ہے۔ یہی وجہ یہ ہے کہ اس

درجہ

کے پندرہویں رکوع میں حضرت مسیح علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ جس کی آپ
نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی اَللّٰهُمَّ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً
قُرْآنَ الشَّعْاؤِ لِنَعْلَمَ الْاَشْيَاءَ اَللّٰهُمَّ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً
مادہ اُس دسترخوان کو کہ جس پر کھانا پڑا ہو۔ اگر مائِدہ دسترخوان ہو اور
اس پر اسٹیا بنے، اہل و شراب موجود نہ ہوں گے تو عربی زبان میں خوان کہتے ہیں
قرعہ کی شریعت کی حدیث میں آیا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ و السلام نے
کھانا بھی چھوئے یا بڑے میز پر نہیں کھایا۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ حضور
کیس چیز پر کھانا انہوں نے فرماتے تھے تو بتایا گیا کہ آپ چٹائی، کپڑے، چمڑے
کے دسترخوان پر کھانا رکھ کر تناول فرماتے تھے۔

بہر حال سورۃ مادہ کی ایک درجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان
سے دسترخوان نازل فرمایا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سورۃ میں کھانے
پینے کی اشیاء سے متعلق عدت و حرمت کے احکام میں نام شاہ ولی اللہ
محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ انسان کے اخلاق کا انحصار اشیاء کے اکل و شرب
پر ہوتا ہے اور اس کا اثر انسان کی فطرت، صحت، عدالت اور نجاست
پر پڑتا ہے۔ اگر کھانا اکل جائے تو انسان میں یہ اخلاق حسنہ پیدا ہوتے
ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مصلیٰ لوگوں کو اکل و شرب کا پابند کیا ہے۔ اور جو
چیزیں اس کے اخلاق کے لیے مضر ہیں
انہیں حرام قرار دیکر ان کے استعمال سے منع فرمادیا ہے۔ چنانچہ اس سورۃ

میں ملال و حرام جانوروں کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ لہذا یہ اس سورۃ کی دوسری درجہ تفسیر ہے۔

میں ۱۷

یہ ایک اصولی بات ہے کہ کئی سورۃ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر بنیادی عقائد کی اصلاح کا پروگرام نازل فرمایا ہے۔ ان میں اخلاق اور حق کی درستگی کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ مزید مزید پہنچ کر مسلمان ایک اسلامی معاشرہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے لہذا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اجتماعی احکامات نازل فرمائے۔ چنانچہ مدنی سورۃ قرآن میں بنیادی عقائد کے علاوہ معاشرے میں پیش آنے والے روزمرہ کے مسائل اور ان کا حل ہے۔ سورۃ فائدہ میں بھی عہد و پیمان کے مسائل پر بائبل کی جڑی فصلیں، ہلو فم اور شہادت اور شہادت علی الشہادت وغیرہ کے قوانین بیان ہوئے ہیں۔ بنیادی عقیدہ توحید کا ذکر آج ہے اور شرک سے بچنے کی تحفیں کی گئی ہے۔ قیامت اور محاسبے کا تذکرہ ہے۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق تفصیلی بیان ہے۔ ایک مسلمان کی روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے مسائل متعلقہ طہارت، تیمم اور غسل وغیرہ کے مسائل بھی بیان ہوئے ہیں اور پھر حیا کی سورۃ کے نام سے واضح ہے۔ اس میں ماکولات و مشروبات کی حلیت اور حرمت کو قنونا بنایا گیا ہے۔

ماہر تفسیر کے ساتھ ۱۷

مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں پچیس مسمن یودوں کی طرف تھا، ان کی خرابیاں بیان فرما کر ان کی اصلاح کا پروگرام دیا گیا تھا۔ چنانچہ تیسری آیت اذکرکھوٹا سے لے کر کئی رکوع تک یودوں کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ آل عمران میں زیادہ تر مسمن نفاذی کی طرف ہے۔ اس میں عیسائیوں کے عقیدہ و اہمیت کا قرینہ مسیح علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی تعلیمات کا ذکر کر کے لفظ بنی کو

قبول حق کی دعوت دی گئی ہے۔ پھر وہ نجران کی آمد اور ان کے ساتھ
 مبارک کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ ان ایمان کے لیے ضروری احکام
 بھی نازل فرمائے گئے ہیں۔ اس سے اگلی سورۃ نسا کا بنیادی موضوع
 کنز و رطبقات کے حقوق کا تحفظ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سورۃ نسا
 اور ائمہ میں تو عرب کے باشندوں کی اصلاح پیش نظر ہے، ہم
 دو ستر مذہب کے ساتھ بحث و مباحثہ کا تذکرہ بھی ہے۔ ہل کتاب لہ
 منافقین کا تذکرہ حسب سابق اس سورۃ میں بھی موجود ہے۔ کھرا اور شرک
 کی پابند مست بیان ہو رہی ہے، اس کے علاوہ بہت سے دیگر احکام
 بھی نازل ہوئے ہیں۔ اس سے اگلی سورۃ النعام میں عرب سے باہر
 ملے جانے والے لوگوں کا تذکرہ بھی آئے گا۔ اللہ نے ان کے باطل عقیدہ کو دور و ظلمت
 میں لپیٹ لیا ہے۔

سورۃ نسا کا ایک خصوصی موضوع نکاح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
 علم پرکشتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَأَحْسَنَ لَكُمْ مَّا وَزَّعْنَا فِيكُم مِّنْ
 ذَلِكُمْ ان کے علاوہ باقی تمام عورتوں سے نکاح جائز ہے بشرطیکہ ان کا مرد اور
 دیگر حقوق ادا کرو۔ نکاح انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے۔ اور
 نسل انسانی کی بقا کا انحصار اسی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے علاوہ
 شہوت رانی کے تمام ذرائع کو حرام قرار دیا ہے۔ ان البتہ لڑکیوں سے
 استنجا جائز ہے مگر آج کی دنیا میں یہ ذریعہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔
 الغرض! گذشتہ سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے نکاح اور محرمات نکاح
 کا قانون بتا کر اچھے فروع انسانی کا سامان مہیا کیا اور اب اس سورۃ
 میں انسانی خودک کے متعلق علت و دعوت کا اصول بتا کر اچھے منہضی کا انتظام
 فرمایا ہے۔ ان دو صورتوں میں خصوصی ربط پایا جاتا ہے جس طرح انسان کو
 چاہیے کہ محتاج ہے۔ کسی طرح تکلیف بھی اس کی بنیادی ضروریات میں سے

ہے۔ پہلی سورۃ میں اللہ نے محرمات نکاح کا ذکر کیا اور اب اس سورۃ میں محرمات اکل و شرب کا خصوصی بیان ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ ایک انسانی جسم میں دو چیزیں بڑی خطرناک ہیں یعنی منہ اور شرنگاہ۔ سابع سورۃ میں شرنگاہ کی حفاظت کا قانون تھا اب اس سورۃ میں منہ یعنی اشیائے خور و نوش کی حفاظت کا قانون ہے۔ اس طرح ان دو محرم سورۃوں میں حفاظت فرج اور حفاظت بطن کے اصول و قوانین بندے گئے ہیں۔

اس سورۃ کا رابطہ اگلی سورۃ الفام کے ساتھ بھی ہے جیسا کہ اس سورۃ کے ہم سے ظاہر ہے۔ وہاں بھی بولشویوں اور ان کی علت و حرمت کو تذکرہ ہے۔ ہم امام مائتودوں کا گزشتہ اور دودھ وغیرہ استعمال کرنے سے اس کا منفی اثر انسان کی روحانیت پر پڑتا ہے۔ اس لیے شریعت نے ہر ایسی غذا پر پابندی لگا دی ہے جو جسمانی، اخلاقی یا روحانی طور پر ضرر ہو اس طرح گویا اس سورۃ کا رابطہ اگلی سورۃ کے ساتھ بھی ہے۔

لحاحۃ ۵
آیت ۱

لا یحب مدۃ
دکس دوم ۲

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ
بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُبَدَّلُ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي
الْعَقْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ①

ترجمہ: اے ایمان والو! پورا کرو عہدوں کو۔ تمہارے لیے حل
قرآن نے یہ چیزیں مکہ دو جو تم پر پڑھ کر سامنے ہوئی تھیں۔ تم
ہیں کہ تم میں نہ چھوٹے ہو نہ بڑے، کہ جب کہ تم میں کی جات
ہو جو۔ چھوٹے سے بڑے کی ہرگز ہے جو چاہتا ہے ①

نذر نذر
کلیں جو کیا تھا کہ یہ وہ دینی ہے کہ جو پھریت کے بعد میں سفر میں نازل ہوئی ایم
تیسری آیت کا ایک حصہ اَلْيَوْمَ۔ دینا ایک جزو الذراع کے موقع پر میری عزت میں
نزل ہوا سفر میں کہ فرشتے ہیں کہ اس سورۃ کی تکمیل کی سالوں میں ہوئی اس کو کچھ صلیع صیر کے
بہرہ وافر ۹۰ یا ۱۰۰ میں نازل ہوا اور کچھ حصہ ۹۰ میں نازل ہوا بعض سفر میں پوری سورۃ کے
بیک وقت نزل کے بھی قابل ہیں مگر درست نہیں ہے جمعیت یہی ہے کہ یہ سورۃ ۹۰
در ۹۰ کے درمیان میں نازل ہوئی۔ تاہم مذکور بالا حصہ آیت ۱۰۰ میں جہاں عزت
ہیں نازل ہوا۔

کیونکہ
وہی نئی اصل ہوئی ہے اس کا کہ سورۃ مزمل میں جو حصہ ہے اِنَّا نَسْتَفْهِیْكَ
قَوْلًا فَنُصَلِّیْكَ ثُمَّ آتٰ بِرَکِیْمٍ لِّیْ لَیْلٍ سُبْحَہِ جِنِّ نَازِلٍ مِّنَ الشَّجَرِہِ لَیْلٍ سُبْحَہِ
کر خلعت سردی کے کو سہمیں بھی وہی نازل ہوئی تو اس کی عزت سے حضور پر اسلام کی پیشانی
مبارک سے پیسنے کے قطرے گرنے لگے۔ اہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ
نزل وہی کے وقت انقطاع وراستہ ہوا تھا یعنی آپ بشریت سے ملکوت کی ملافت
کے عہد میں تھے۔ حاحۃ ۵ مدۃ وفاق

متعلق ہو جاتے تھے کیونکہ عام انسان وہی کہ برداشت نہیں کر سکتا۔ رسول شریف
کی روایت میں آتا ہے کہ نزول وہی کے وقت حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک شرف
ہو جاتا اور آپ کی سانس تیز چلنے لگتی، عام طور پر نزول وہی کی کیفیت ظاہر ہونے
پر صحابہ کرام آپ پر چادر تان بیٹھے عیا کہ جہاز کے مقام پر ہوا تھا۔ ہر حال میں
حصہ آیت کے متعلق آتا ہے کہ نزول وہی کے وقت حضور نبی کریم علیہ السلام
طبری طاقتور اور دشمنی غصہ پر سوار تھے۔ ایسا محسوس ہوا تھا کہ وہی کے بوجھ سے
اوروشی کی مٹائیں اور گردن ٹوٹی پڑتی ہے۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے۔
کہ اوروشی کی قوت برداشت جہاں دسے گئی لہذا حضور علیہ السلام اوروشی سے
نیچے اتر گئے۔

سورۃ کی ابتدا ایہ ہے عہد سے ہوتی ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ایمان والو! عہد و پیمان کو پورا کرو۔ مفسر قرآن
مولانا شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ سورۃ نسا کی آخری آیت میں
اللہ نے فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ اے
وہو! اللہ تعالیٰ تمہارے لیے احکام کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم
گمراہی سے بچ جاؤ۔ اب اس کے ساتھ ہی اس سورۃ میں فرمایا ہے۔
”اے وہو! عہد و پیمان کو پورا کرو۔ دونوں آیات آپس میں مربوط ہیں۔ جن
چیزوں کہ اللہ تعالیٰ واضح طور پر بیان کر رہا ہے ان کی تفصیلات آ رہی ہے
اس لیے شروع میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تکمیل کے معاملہ میں اپنے
عہد و پیمان کو لازماً پورا کرو۔ اور اہل ایمان سے خطاب خاص ہے۔
کیونکہ احکام الہی کی تعمیل کے لیے وہ اولین تکلف ہیں۔

عقود، عہدہ کی جمع ہے جس کا معنی عہد و پیمان کیا گیا ہے۔ حضرت
عبداللہ ابن عباسؓ اور دیگر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عہد و پیمان میں جو قسم
کے عہد شامل ہیں۔ عہد و پیمان خواہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو یا اس کے نبی کے

ساتھ، عبادت کا عہد ہو یا مخلوق کے ساتھ معاملات کا، اپنی عبادت کے ساتھ کوئی معاملہ ہو یا کسی بیرونی جماعت کے ساتھ عہد اپنی ملکی رہ پائے رہتے ہو یا غیر ملکی کے ساتھ، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اسے ہر صورت میں پورا کیا جائے، "أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" کا یہی مطلب ہے۔

اجتماعی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ مختلف مصالحت میں اکثر عہد و پیمان ہوتے جیسے ہیں جن کا پورا کرنا نیت ضروری ہے۔ عہد سے صرف نظر کرنے والوں کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے منافق قرار دیا ہے یعنی منافقوں کی ایک فصلت یہ ہے: "ذَٰلِكَ سَاحَۃُ عَدُوِّكُمْ صَاحِرٌ" کہہ کے اُس کی وفائیں کرتے بلکہ غداری کے مرتکب ہوتے ہیں، ہر حال ایسے عہد میں دینی، دنیاوی، انفرادی، اجتماعی، ملکی، غیر ملکی ہر قسم کے عہد شامل ہیں۔ جن کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی مختلف کتابوں میں یہ بات سمجھائی ہے کہ انسان کے لیے ترقی کا زینہ قانون کی پابندی ہے۔ اسی کے ذریعے انسان اعلیٰ مقام حاصل کرتا ہے۔ خليفة القدس کا ممبر بننا ہے اور علیین، جنت کے مقام میں پہنچنا ہے۔ قانون کے خلاف کرنا اگر کسی سلطان کی پیروی کرنا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "فَإِذَا تَوَلَّوْا حُكُومَ الْمُشْطِقِينَ" یعنی شیطان کے نقش قدم پر چلو۔ کیونکہ "رَبُّهُ لَقَسِيحٌ عَدُوٌّ قَتِيلٌ" وہ تمہارا گھلا دشمن ہے وہ قہر، مہر، حکومت، ناکامی اور شکست پر غرض ہوتا ہے، لہذا تم شیطان کے اتباع کے بجائے احکام الہی کی تعمیل کرو۔

مولانا حمید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ قانون کی پابندی کے لیے اجتماعیت کا ہونا ضروری ہے کیونکہ فرد واحد کسی پابندی کا منکلف نہیں ہوتا۔ قوانین اسی وقت معرض وجود میں آتے ہیں جب اجتماعیت پیدا

قانون کی
پابندی

ہو جائے، اور پھر اس اجتماعیت کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل کا حل
 مطلوب ہو۔ چنانچہ قانون کا ابتدائی رد حسب نکلج ہے۔ ایک مرد اور ایک عورت
 جب ایکٹھ زندگی گزارنے کا عہد و پیمان مبنی صلح کرتے ہیں تو پھر اس عہد
 کی تکمیل کے لیے عین قانون کی ضرورت ہوتی ہے جس کی پابندی کو بڑی
 اہمیت حاصل ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ مسلمانوں کا
 فرض ہے کہ وہ آپس میں جو بھی عہد و پیمان کریں، اسے ہر صورت پورا کریں
 اس کے بغیر انسان ترقی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اس قانون کو سب سے
 پہلے بیان کیا گیا ہے۔ اس کی باقی جزئیات آگے آ رہی ہیں۔ بہر حال شریعت
 مطہرہ نے ایفائے عہد کی سنت کا مکمل فرمان ہے۔ **وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا**
 (سورۃ بنی اسرائیل: عہد کو پورا کرو کہ اس کے متعلق لازماً پوچس ہوگی)۔

ایفائے عہد کی ابتدائی تعین کے بعد وہ احکام نازل فرمائے گئے ہیں۔
 جن پر عمل درآمد ایفائے عہد کا حصہ ہے۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ
 ایمان کا عہد کرتا ہے تو اس کے لیے اس عہد کو پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔
 حلال و حرام کا امتیاز بھی عہد و پیمان کا ایک حصہ ہے۔ چنانچہ بعض جانوروں کی
 حلت و حرمت کے احکام نازل فرما کر ان کی پابندی کو حکم و اجارہ ہے ارشاد
 ہوا ہے **أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةً الْأَنْعَامِ تَمَاسَّيْے**
 حلال کیے گئے ہیں چرنے والے جانور۔ چرواہے، مویشی، سب سے چرنے والے
 جانور کو کہتے ہیں جو گھاس پھٹے وغیرہ کھاتے ہیں اور **الانعام** وہ جانور ہیں جن کا
 جو عام طور پر پائے جاتے ہیں۔ یہ چار قسم کے جانور ہیں اونٹ، گھوڑے، بھینس
 اور بکری۔ قرآن ان کو بعض شرائط کے ساتھ ذبح کرنا اور کھا کر گوشت کھانے
 لیے حلال قرار دیا ہے۔ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہے اسے کھاؤ
 پیو اور جو حرام کی ہے اس سے رُک جاؤ، یہی ایفائے عہد ہے۔

یہ زہنت کا امت بھی ہیں، بخلات ان کے جہاں مشغول کا ذکر فرماتے ہیں ان کے نام
جسم سے تنفیذ کرنے کا ذکر ہے اُن کے گشت اور دودھ کے انہوں کی اجازت مل گئی ہے۔
مذکورہ تنفیذ ہرگز نہیں دیکھی ہے۔ انکی حالت کو بطور حاکم ذکر کیا ہے۔

اب دوسرے بھی چار باتیں کہتے ہیں۔ چونکہ ان میں مذکور کی صفت
پائی جاتی ہے اس لیے ان کے گوشت حرام قرار دیے گئے ہیں۔ بشرط
کید، کوثری منکر، کنا وغیرہ حرام ہیں۔ ان کا گوشت کھانے سے روحانیت
میں خرابی آئے گا۔ جسم میں غزالی پیدا ہوگی۔ اسی طرح خنزیر کا گوشت کھانے سے
بے غیری قبیح فیصلہ پیدا ہوتی ہے اس لیے اُسے قطعاً حرام قرار دیا
گیا ہے۔ غذا کا اثر انسان کے جسم اور ماضی پر براہ راست ہوتا ہے۔
اس لیے حرام جانوروں کا گوشت کھانے سے منع کر دیا گیا ہے اور حلال
جانوروں کے گوشت، دودھ، کھال اور ان تک استعمال کر سکتے ہیں۔
حشرات الارض میں کبوتر سے کھڑے بھی کھانے کے قابل نہیں، ان
میں ایک قسم کی نجاست پائی جاتی ہے۔ انہیں کھانے والوں کے دماغ میں
نجاست پیدا ہوتی ہے۔ گدھا یا قوق جانور ہے اس کا گوشت کھانے
سے انسان طبع ہو جاتا ہے۔ بعض ایسے پرندے ہیں جو فوج کشکار کھاتے
ہیں۔ بعض چنبرہ کشکار کرتے ہیں۔ ان میں جیل، بجز، گدھ وغیرہ ہیں۔ یہ
سب حرام ہیں۔ مردار کھانے والے پرندے ہیں۔ یہ انسان کے لیے قلعی حرام
ہیں۔ اُن کے کھانے سے انسانی جسم و روح میں غزالی آتی ہے۔

فرمایا تم اسے بے چارے حلال کیے گئے اَلَا مَسْأَلَتُی عَلَیْکُمْ
سوائے اُن جانوروں کے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے یعنی اس سورۃ کی آیت
نہی میں اور اس سے آگے۔ وہاں پر مختلف قسم کے حرام جانور اور حرام اشیاء
کا تفصیل سے ذکر کر دیا گیا ہے۔ فرمایا ان مذکورہ جانوروں کے علاوہ باقی
موجودہ حلال ہیں عَلَیْہِ سَلَامٌ اِنَّہٗ لَیْسَ فِیْہِ حَرَامٌ

حرام کی
اجازت میں
کشکار

احرام کی حالت میں تم غلطی کے شکار حلال سمجھنے والے نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم سوچو یا عمرہ کا احرام باندھ لیا ہو تو پھر غلطی کا ہر قسم کا حلال شکار بھی حرام ہو جاتا ہے۔ یہ وقتی حرمت ہے، دائمی نہیں۔ جو غلطی کوئی شخص احرام سے بہرہ آجاتا ہے، اُس سے شکار کی پابندی دور ہو جاتی ہے۔ احرام کی حالت میں نہ خود شکار کر سکتا ہے اور نہ جانور ذبح کر سکتا ہے۔ البتہ پانی کا شکار احرام میں بھی جائز ہے۔

فَرَّادًا ۖ وَاللَّهُ يَحْكُمُ مَا يُنَازِعُ ۚ بَشَلِكِ الشَّرْعَ تَقِيضُكَ كِتَابُكَ
 جو چاہتا ہے، اللہ نے احرام کی حالت میں غلطی کے شکار کی حرمت کر دی ہے اور تری کا شکار حلال قرار دیا ہے۔ یہ اس کا حکم ہے اور اس میں کسی چون و چرا کی گنجائش نہیں، انسان کا کام محض تعمیل حکم ہے۔ اس قسم کے حکام میں ضرور کوئی مصلحت ہے جسے مالک ملکاب ہی جانتا ہے۔ یہاں پر یہاں؟ بھی فنا ہے۔ کہ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ہر وقت طہارت کی تلاش میں رہے بلکہ کثرت سے ہر حکم الہی کے سامنے تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ اگرچہ بہت سے اہل علم کا اندیشہ ہے کہ یہ بصیرت عطا فرمائی ہے کہ وہ طہارت و حرمت کی حالت کو بھی سمجھتے ہیں، تاہم یہ ہر شخص کے لیے ضروری بھی نہیں ہے۔ اس لیے انسان کے لیے مالک علی الاطلاق کے حکم کی تعمیل ضروری ہے۔ اسی میں جس کی ترقی اور فلاح کا راز ہے۔

لا یحب الله

در کس سر ۳

الحائذ ۵

تبت ۲

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ
 الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ
 الْحَرَمَ يَبْتَغُونَ قَضَاةَ مِنْ رَبِّهِمْ وَيَرْضَوْنَ
 وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ أَنْ
 صَدَّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَلَمَّا وُلُّوا
 عَلَى الْبَيْتِ وَالشَّفْعَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ⑤

ترجمہ: اے ایمان والو! نہ چلاؤ اللہ کے شان کی اور نہ
 حرام کے پھلنے کی اور نہ ہی جانوروں کی جو اللہ کی تبار کے طور پر کھڑی
 کی قربت سے ہنسے ہنسے ہیں اور نہ ان جانوروں کی حق کے لکھ میں بنا
 دیا جاتا ہے اور نہ ان کو قربانی کے پیلے سے ہنسے ہیں اور نہ ان کو
 سے غرض کہ جو بیتگاہ کا قصد کرتے ہیں مومن کہتے ہیں بے عیب اور
 اور انکی خوشنودی۔ جس وقت تم اجازت سے نکل جاؤ پس تم شکر کرو اور
 نہ تہہ کہتے تم کو کسی قوم کی دشمنی۔ جسوں نے تمہیں مسجد حرام سے
 دلا۔ کہ تم نہاد کی کہنے لگو۔ اور تمہیں کہ تمہیں میں پڑی اور تمہیں
 کی بات پر اور نہ تمہیں کہ گواہ اور نہاد کی کی بات پر اور ستر سے شہ
 بیک اللہ تعالیٰ صحت عذاب دلا ہے ⑤

سورۃ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ایسے عہد کا ذکر فرمایا ہے کہ جو انہی میں
 سے ہے

ان نیت کی فوج کا درجہ ہی ہے۔ شریعت کے تمام احکام اللہ تعالیٰ کے ساتھ ضرور چوں ہیں جن کی پابندی لازمی ہے۔ چنانچہ اللہ نے طہارت و عورت کے مسائل بیان فرمائے ہیں کہ تمہارے لیے سب سے اہم کو حلال قرار دیا گیا ہے اور ان کے علاوہ وہ جانور حرام ہیں جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ البتہ احرام کی حالت میں حلال جانور کا شکار بھی نہیں کر سکتے جب تک احرام سے ہنر نہ نکل جاؤ۔ اس قید کے بعد آگے حرام جانوروں اور کھانا پینے کا ترتیب وار بیان آ رہا ہے۔ اہل ایمان کے لیے طہارت و عورت کی پابندی نہایت ضروری ہے اور ایسی کو اللہ نے عہد سے تعبیر کیا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ لَا جُلُودُكُمْ لَاسْتَكْبَرْتُمْ** اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو۔ شعائر، شعیرہ کی جمع ہے اور اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور عبودیت کا نشان ہیں۔ قرآن ان کی بے حرمتی نہ کرو، شعائر اللہ کا احترام نسبتاً بڑی چیز کا ایک ضروری نکتہ اور ہمارے دین کا ضروری جزو ہے۔ دین کے دیگر اہم اصولوں مثلاً اللہ کی وحدانیت پر ایمان، اقامت حلالہ، مصیبت میں صبر، اللہ کی نعمتوں کا شکر وغیرہ کی طرح تعظیم شعائر اللہ بھی ایک اہم اصول ہے۔ شعائر اللہ میں حرم شریعت، بیت اللہ شریعت، مہرباں، صفا و مرہ، قرانی، احرام، اذان نماز اور تمام احکام شریعت داخل ہیں۔ صفا و مرہ کے متعلق خصوصاً مسند ابی یوسف **إِنَّ الصَّغَا وَ لَمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ** یعنی صفا و مرہ بتاریق اللہ تعالیٰ کی نشانوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کی تعظیم کا حکم دیا ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چار چیزیں اعظم شعائر اللہ میں ہیں جن میں ضروری تعظیم کی ذات مبارکہ، قرآن کریم، بیت المقدس شریعت اور نماز یہ سب سے بڑے نشانات قدرت ہیں۔ ان کی تعظیم بہت ضروری ہے۔ سورۃ حج میں اللہ کو فرمان ہے **وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى اللَّهِ**

شعائر اللہ
کی تعظیم

بہت شخص شاعر الہام کی تعظیم کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں
تقویٰ موجود ہے جو آدمی نظری سے غالی سے اس سے تعظیم شاعر الہام کی
وقع نہیں کی جاسکتی۔

حرمِ طے
سیٹھ

فرما، اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو وَلَا تَشْهَرُوا الْحَرَامَ اِنَّہٗ
حرمِ طے مینوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ حرمتِ ادب طے میں طے جادیں۔
اللہ تعالیٰ نے سورۃ قمر میں فرمایا ہے کہ جس دن سے اللہ تعالیٰ کائنات میں
کریم کیا ہے اِنْ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ اَشْهُرٌ عَشْرٌ شُہور
اس کے نزدیک مہینوں کی تعداد بارہ ہے مِنْہَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ
جن میں سے چار حرمت طے ہیں، جن میں لڑائی گناہ جاز نہیں۔ محرم مہینوں
کے نام تو قرآن پاک میں موجود نہیں ہیں تاہم حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام
نے ان کی وضاحت فرمائی ہے کہ ان میں سے ایک عظیمہ ہے اور تین اگلے
یعنی رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ وقتِ ابراہیمی میں بھی یہی حکم ہے کہ ان
مہینہ مہینوں میں لڑائی کی ابتداء نہیں کرنی چاہیے اگر گناہ کی طرف سے بہت
بہتر پھر دغا کی اجازت ہے۔ اس کے متعلق سورۃ بقرہ میں موجود ہے۔
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَجْعَلُوْا مَحْرَمٰتِ اللّٰهِ مَحْرَمٰتِكُمْ فَاُولٰٓئِكَ مَحْرَمٰتُ اللّٰهِ
سے حرمت طے مہینوں میں لڑائی سے متعلق پوچھتے ہیں فَتَلَّ قِسْطًا
وَقِسْمًا كَيْسًا آپ کہیں گے کہ ان مہینوں میں لڑائی کرنا سخت گناہ
کی بات ہے۔ مگر کافروں نے چونکہ اس سے بھی بڑے گناہ کا ارتکاب
کیا لہٰذا ان سے لڑائی کی اجازت ہے تاہم حتی الامکان ان مہینوں میں جنگ
سے گریز کی جائیگی۔ زائد مہابت میں ان مہینوں کا احترام خود کفہ بھی کرنے
تھے۔ بختیار آباد کرکھ قیٹے تھے کسی سے تعرض یا جھڑپ نہیں کرتے
تھے۔ البتہ بعض اوقات ایک اور قباحت کا ارتکاب کرتے تھے جسے
نہی کیا گیا ہے اور جس کا ذکر سورۃ قمر میں موجود ہے رَسَعَا الشَّيْخُوْ

ذِيَادَةً فِي الْكُفْرِ كَمَا رَكَّعَ بَنِي نَسِيلٍ كَارِجًا بَسْتِ بَرِي بَسْتِ
 ہے۔ وہ کرتے یہ تھے کہ اگر جب کے دوران کوئی حرمت والا چیز
 جاتا تو جب بند کرنے کی بجائے جاری رکھتے۔ اور اُس مہینہ کی بجائے کوئی
 دوسرا مہینہ از خود حرمت والا مقرر کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات
 کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ بمقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ
 ادب والے مہینوں کا احترام ضروری ہے۔

قرآنی کے
 جانور

فرمایا ہے حرمی ذکر و اللہ کے شکار کی اور حرمت والے مہینوں کی
 وَلَا تَحْسَبُوهُ كَوْنَهُ قُرْآنِي كَيْ جَانِوَرُوں کی۔ عام قرآنی کے جانوروں کو
 قرآن مجید کا جاس ہے مگر جو جانور اللہ تعالیٰ کی ناز کے لیے حرم شریف کی
 طرف سے ہائے جلتے ہیں اُن کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے جس
 یہ بھی محترم ہیں، ان کی بے حرمتی بھی نہ کرو۔ پھر یہ ہے کہ قرآنی کے ایسے
 جانوروں کے گھے ہیں پتہ باہر ڈال دیا جاتا تھا جس سے یہ ظاہر نہ ہوتا تھا
 ہوتا تھا کہ یہ قرآنی کے جانور ہیں جو حرم شریف کا حصہ ہیں۔ لہذا راستے
 میں کوئی اُن سے تعرض نہ کرے۔ فرمایا وَلَا تَقْلَبُوا وَجْهَكُمْ
 جانوروں کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ کیونکہ یہ اللہ کے راستے میں قرآنی کے
 لیے جارہے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی عام طور پر ایسے جانوروں کا احترام
 کیا جاتا تھا۔

حزین
 ج و ح

فَرَأَى الْقَوْمَ يَنْصَرِفُونَ فَلَمْ يَلَمْزْهُمْ بِشَيْءٍ لَّيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ
 طرف قصد کر کے جانے والے لوگ بھی محترم ہیں۔ جو لوگ حج یا عمرہ کے
 ارادے سے سفر کر رہے ہیں اُن سے کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ یا لڑائی جھڑائی
 نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اللہ کے مہمان ہیں اور اُن کے گھر کی طرف جاس ہے
 ہیں۔ ہوسکتے تو اُن کی خدمت کرو۔ ورنہ انہیں ایذا نہ پہنچاؤ۔
 حضور علیہ السلام اپنے چودہ سو صحابہ کے ہجرہ سلسلہ میں عمرو کے راہ

سے نکلے تھے مگر مشرکین نے ان کو عدیبہ کے مقام پر روک دیا۔ قرظائی کے
 جانور ان کے ہنزدہ تھے مگر کفار نے انہیں عمرو کرنے کی اجازت نہ دی تہ
 اس بات پر صلیع ہو گئی کہ اس سال سلطان عمرو کیے بغیر واپس چلے جائیں گے
 البتہ اگلے سال عمرو ادا کر سکیں گے۔ چنانچہ صلیع کی شرط اللہ کے مطابق صلیع پر کرم
 نے جانور وہیں ذبح کر دیے اور مدینہ خیرہ واپس آ گئے پھر آپ نے ستر
 میں عمرو قلعہ کیا۔ اس قسم کے واقعات کے سد باب کے لیے فریاد کرنا جو
 عمرو کے ارادہ سے صدمہ شریف جانے والے لوگوں کے ساتھ بھی کرم قسم کا
 تعرض نہیں کرنا چاہیے ان کی بے نرمی مت کرو مگر ان کا ادب متروک نہ رہے

یہ ایسے لوگ ہیں جو يَبْتَغُونَ فَضْلًا لِّقُلِّ وَرَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
 اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں۔ سورۃ فتح میں اللہ تعالیٰ
 نے یہی دو صفات حضور علیہ السلام کے صحابہ کی بیان فرمائی ہیں۔ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ
وَالَّذِينَ مَعَهُ يُخَوِّلُونَ نَفْسَهُم مِّنْ دُونِهِمْ وَرِضْوَانًا
 ان کو رکوع و سجود کرتے ہوئے اور اللہ کے فضل اور خوشنودی کی تلاش
 میں بے شکستے ہیں۔ اہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ فضل سے
 مراد ارتفاق ہے اور رضوان سے مراد اقتراب ہے۔ آپ نے اپنی
 حکمت میں یہ دو الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ارتفاق زندگی خوش سولہ
 سے لبر کر کے کہتے ہیں اور اس کا دار و مدار رزقِ حلال پر ہے۔ لہذا
 فضل کو رزقِ حلال سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ سورۃ جمعہ میں آتا ہے کہ حبیب
 خدا جمودا کرو تو زمین میں پھیل جائے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ
 اللہ کا فضل یعنی رزق خوش کرو۔ رزقِ حلال فضل میں سرفہرست ہے اور
 اسلام میں اس کو ثبوتی اہمیت حاصل ہے۔ جائزہ رزق سے روزی خوش
 کرو اس پر کوئی پابندی نہیں۔ آپ جمعہ کو بھی کاروبار کر سکتے ہیں۔ اس میں

مکمل طور پر کام کاج بند کر دینا ضروری نہیں، ہاں اگر مصلحت کی خاطر مکمل تعطیل بھی کر دی جائے تو کوئی حرج نہیں، بغیر مکہ کا سفر سے مراد یہ ہے کہ زندگی کو خوش اسلوبی سے بسر کرنے کے لیے اپنے اور اپنے لواحقین کے لیے روزی ملال حاصل کیا جائے۔

حضرت امیر شاہ ولی اللہ نے رضوان کا معنی اقرباب کیا ہے۔ یعنی اللہ کا قرب۔ اور یہ چیز نیکی، عبادت اور احکام الہی کی تعمیل سے حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں فرمایا: **شَاءَ اللّٰهُ کَی تَعْلَمَ یَٰ اَقْرَبَ اِلَیّی کَ اَیْکَ فَرِیْعَہِ سَیَہِ**۔ ہر حال فرما کہ اُنی ماز میں حج و عمرہ کا بھی احترام کرے جو اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں نکلے ہیں۔

حج اور
حجرات

اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ کہ سفر حج و عمرہ کے دوران اگر جائز ذرائع سے کسب کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطیکہ نیت محض تجارت کی نہ ہو۔ نیت خالص حج کے لیے کر کے اگر تجارت یعنی اللہ کا فضل بھی تلاش کرتا ہے تو اس کی ممانعت نہیں ہے۔ سورۃ بقرہ میں بھی ہجرت ہے: **لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوا فَتَنَہٗ رَہْۡنَ ۚ وَاَنْ تَبْتَغُوا فَاَنْ تَبْتَغُوا فَاَنْ تَبْتَغُوا**۔ کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو یعنی تجارت وغیرہ کرو۔ بعض لوگوں کی ابتدا نیت ہی محض مال سے جانے اور لوگوں سے مال لانے کی ہوتی ہے۔ اس قسم کا حج درست نہیں ہوگا، بلکہ یہ تجارت ہوتی ہے۔ جنس لوگ صرف سیر و تفریح کے لیے حج کا سفر اختیار کرتے ہیں۔ اور رب اور امریکہ کی سیر نہ کی، مکہ اور مدینہ کی کر لی۔ یہ بھی درست نہیں ہے۔ نیت خالص حج و عمرہ کی ہونی چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑی عبادت ہے اس سفر میں مال غریبہ کرنے کے علاوہ جہاں مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے اس میں بڑی پابندیاں ہیں اور یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ جسے غرض

کے ساتھ ہی ادا کرنا چاہیے، تاہم ضحیٰ نماز میں بھی یہاں ہے۔

شکار کی
اجازت

اس سورۃ کی پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ بعض جانوروں کو چھوڑ کر تم پر
مروئی حلال کیے گئے ہیں غَلَبَ غُلَبًا وَالصَّيْدَ وَانْتَعَمُوا بِهِ
اللہ تعالیٰ کی حالت میں شکار کر لینا ممانعت ہے، جب کوئی شخص حج یا
عمرو کی ادائیگی کے لیے بیت سے احرام باندھ رہا ہے، تو اس پر بعض
پابندیاں عاید ہوجاتی ہیں، مثلاً مرد سلا بڑا کپڑا نہیں پہن سکتا، پلوں اور بڑا
نہیں پہن سکتا، خوشبو استعمال نہیں کر سکتا، چمچہ نہیں ڈھکا نہپ سکتا، بیوی
کے قریب نہیں جاسکتا، کسی سے لڑائی جھگڑا کاغلی گھڑی نہیں کر سکتا، غشی
کا شکار نہیں کر سکتا مگر کسی ہانڈا کرنا نہیں سہا سکتا، یہ سب یعنی پابندیاں
ہوتی ہیں جو احرام کھینے کے ساتھ ہی ختم ہوجاتی ہیں، پہلی آیت میں شکار پر
جرم بندی کی مذکور تھی، یہاں اس کے متعلق فرمایا وَذُكِّلَ لَكُمْ مَعْلَمَاتُ
جب تم حلال ہوجاؤ یعنی احرام کھول دو تو تمہیں شکار کی اجازت ہے۔

تعمد کی
اجازت

احرام کی حالت میں ممنوع ہو گیا تھا، اب یہ تمہارے لیے مباح ہے۔
فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کو حج، عمرہ اور طواف یعنی زیارت بیت
کی اجازت نہیں تھی، کفار مکہ نے مسلمانوں کا یہ حق سلب کر لیا تھا، چنانچہ سترہ
میں جب صحابہ کی ایک جماعت حضور علیہ السلام کی معیت میں عمرو کے لیے
آنی تو مشرکین نے ان کو ایک کہنے سے روک دیا تھا، لہذا مسلمانوں کو عمرو
کیے بغیر واپس لوٹنا پڑا، آیت کے اگلے حصہ میں کفار کی طرف سے یہی قسم
کی اسلام دشمنی کی طرف اشارہ ہے ارشاد ہے وَلَا يَجِبُ عَلَيْكُمُ
الْحَجُّ اَنَّ صَدَّقَكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ میں
قوم نے تمہیں مسجد حرام سے روکا، اس قوم کی دشمنی تمہیں آوارہ ذکر ہے۔
اَنْ تَعْتَدُوا کہ تم بھی ان پر تعمید کرو، اسلام کی کمزوری کے
دوران کچھ ہو گیا، اس پر درگزر کرو اور اب جب کہ اللہ نے تمہیں ظہر

میںے دیا ہے۔ تو اب تم بھی ان پر اسی طرح زیادتی نہ شروع کرو جس طرح
 مشرکین تم پر کرتے تھے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ مسلمان کی شان کے خلاف
 ہے کہ وہ بُرائی کا بدلہ بُرائی سے ملے۔ مفسر قرآن مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ
 فرماتے ہیں کہ جس طرح **فِي الْمَلِكِ** میں حد سے بڑھنا خرابی کا باعث
 ہے اسی طرح **فِي الْبَغْضَاءِ** اللہ بھی ایک حد تک بڑا چاہئے مشرکین
 سے نفرت ضرور ہے اور یہ ہے بھی محض رضائے الہی کی خاطر مگر یہ نفرت
 اُن کے خلاف دشمنی کا رنگ نہ اختیار کر جائے۔ انہوں نے بلا مشہور تم پر زیادتی
 کی۔ تمہیں تکالیف پہنچائیں مگر تمہیں ان پر زیادتی کرنی ممانعت نہیں ہے۔
 اور دوسری بات یہ فرمائی **وَلَقَدْ وَفَّوْا عَلَى الْحَيْرِ وَالْأَسْفَلِ**
 یعنی اور تمہاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو **وَلَقَدْ وَفَّوْا**
عَلَى الْإِسْلَامِ **وَلَقَدْ وَفَّوْا** نیز نفاذ اور نیادگی کے کاموں میں ایک
 دوسرے تعاون نہ کرو۔ اچھا لی سے تعاون اور بُرائی سے عدم تعاون ایک
 اہم اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ یہ قرآن اور احکام
 کا موضوع ہے کہ اقوام عالم میں جہاں بھی کوئی مسلمان موجود ہے، نیکی میں اس
 کے لیے دست تعاون بڑھایا جائے۔ مگر اس نہانے میں اسی چیز کا فقدان
 ہے۔ اُنہی نیکی کی بجائے بُرائی کے کام میں تعاون کیا جاتا ہے، اب کو ضرورت ہی
 بدل گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے نتائج بھی ایسے ہی نکلیں گے شیخ عبدالعزیز بن بازؒ
 فرماتے ہیں کہ عدل و انصاف نفرت کی رو سے اور مومنوں کا عالمی پروگرام ہے
 اللہ نے یہ حکم دیا ہے **وَأَنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ**، یعنی
 عدل و انصاف پر قائم رہو اور احسان کرو۔ مگر اب انصاف کی مکمل نظر نے
 ملے لی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے اس مقام پر یاد دلایا ہے کہ بھی اگر نفرت
 کے معاملات میں تعاون کرو، اور بُرائی خواہ عمدتہ سے یہ ہو یا عمل میں، اس
 کے ساتھ ہرگز تعاون نہ کرو۔

تعاون اور
عدم تعاون

فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَعَالَى اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ نے اپنے عہد کا حکم دیا ہے اس کو پورا کرو۔ اگر اس کے حکم کی خلاف ورزی کرو گے تو وارث کھو جائے گا۔ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ جب وہ مجرمین کی گرفت کریگا، تو پھر ان کو چھوڑے گا نہیں اسکی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کوئی شخص جو اللہ کے قوانین کے خلاف کرتا ہے ملامت و عار سے بے نیاز ہے۔ شعاثر اللہ کی بے حرمتی کرتا ہے، برائی میں تعاون کرنے والا ہے، وہ اسکی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔

الحمد لله
آیت ۳۰ سوال

فَوَجَّهْهُ
بِأَمْرِ اللَّهِ

حَرَمَتْ عَلَيْكَ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمُ الْخِزْيِيرِ
وَمَا أَهْلَ لَيْفٍ لِّلَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِفَةُ وَالْمَوْفُودَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيجَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا
ذَكَّبْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَإِن تَسْتَقِيمُوا
يُتَزَلَّزَلْكُمْ فَنُفُوتُ

توجہ دے کر، اور جسے تم بہ حد چار دروغ اور خدا
کا گزشتہ ہے، وہ چیز جس پر غیرت کا حق ہو گا یا اور جو کچھ لکھے
ہو گا، اور جس کے سے جو ہو گا، اور جو کوئی جو سے کر
کر جو ہو گا، اور جس کو لکھتے ہوئے سے جو ہو گا، اور جو
کر ہو گا، اور جس کو لکھتے سے جو ہو گا، اور جو سے جو ہو گا
کر ہو گا، اور جو لکھ کر ہو گا، اور جو کسی کو لکھ کر ہو گا
وہ کے چہرے کے ساتھ یہ لکھ کر ہو گا، اور جو کی بات ہے۔

یہاں سے خدا کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مولا و عمر کا قانون بیان کیا کہ
کہہ دے کہ مولا علیؑ کے لئے جس کے جو آپ کو لکھ کر نہ جائے
جب آج کے ہیں ہی، انہی باتوں کو لکھ کر دے جو اللہ نے فرما دی ہیں۔ قانون
عدت و درست کہ انسانی زندگی کے ساتھ گرا متعلق ہے۔ انسانی زندگی کے لئے
محل و آمد نہایت ضروری ہے کہ کوئی انسان قانون کا پابند ہے اور یہی ان کے لئے
ترقی کا راز ہے۔ قانون کی خلاف ورزی اس کا بڑا اور شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔

یہ قانون اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے سورۃ بقرہ میں بھی بیان فرمایا ہے۔
 اس سورۃ میں بھی آگیا ہے اور پھر آگے سورۃ النعام اور کل اور بعض دوسرے
 مواقع پر بھی آئے گا۔ یہاں گذشتہ دو میں عرض کیا تھا۔ سورۃ نساء میں حکمت کلام کا
 ذکر تھا اور اس سورۃ میں حکمت اکل و شرب کا بیان ہے۔

امام ابن کثیرؒ اور دوسرے مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ من جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ
 نے حرام قرار دیا ہے۔ ان میں کوئی نہ کوئی غرض ضرور موجود ہے۔ وہ یا تو انسانی جسم کے
 کے لیے مضر ہیں یا دُش کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اور جو چیزیں حلال قرار دی گئی ہیں
 وہ یقیناً انسان کے لیے جانی یا روحانی لحاظ سے سود مند ہیں۔ چنانچہ ارشاد
 ہوا ہے **حَتَّىٰ تَحْتَلَّوْا بَعْدَ ذَٰلِكَ مِمَّا فُحِّمَ لَكُمْ** تم پھر وہ جانور حرام قرار
 دیا گیا ہے۔ امام بیضاویؒ فرماتے ہیں کہ شرعی طریقے سے ذبح کیے بغیر جو جانور چاک
 ہو جائے، وہ مردار ہے، عام طور پر کھنے والے جانور کے جسم میں خون جمد ہو کر
 رہ جاتا ہے، مکی وجہ سے جسم میں کئی قسم کے ہارنیم اور دیگر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں
 جو انسانی جسم کے لیے ضرر رساں ہوتی ہیں۔ **اللّٰہُ اللّٰہُ تعالیٰ** کے مردار کا گوشت ان ذوال
 کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدثؒ فرماتے ہیں کہ بوری
 مستحق دنیا میں تمام لوگ خواہ ان کا تعلق کسی مذہب سے ہو، مردار کھانا برا سمجھتے
 ہیں۔ بشرطہ ہے کہ وہ عقل و شعور سے عاری نہ ہوں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جن کا
 انشراح ہو جاتا ہے اور وہ انسانی فطرت سے باہر نکل جاتے ہیں، تاہم کوئی
 بھی صاحب فطرت سید مردار کھانے کو پسند نہیں کرتا۔ مردار میں مروجہ دراجیم
 اور بعض کی وجہ سے انسانی جسم پرستی پیدا ہوتی ہے اور اس کی صحت کے لیے مضر
 ہے، طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، لہذا مردار کا گوشت کھانے
 سے منع کر دیا گیا ہے، یہ قطعی حرام ہے۔

ملت مجلی
 دہلی

حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ اگرچہ ہم اسے لیے مردار
 کو حرام قرار دیا لیکن اگر **اَحَلَّتْ لَنَا صَيْدَنَا** تو مردار کھانے کے لیے حلال قرار

ہیے گئے ہیں اَلْمَشْعُودُ وَ جَسَدٌ مِثْلُ جَسَدِ مَرْتَمِیْ رَن کو غیر زندہ کیے گئے،
جائز ہے۔ جیسا کہ فرماتے ہیں کہ جن شیئوں کے موقع پر ہم نے مذی کو
ابورزہ استعمال کیا۔ پھر پانی کا پائوڑ ہے اور اسے بھی ذبح کر چکی ضرورت
نہیں۔ دراصل ان دو جانوروں میں کوئی زیادہ خون نہیں ہوتا جو ان کے
جسم میں بند ہو کر رہ جائے پھر اس کا خون قرعے ہی خشکی کے جانوروں سے
مختلف ہوتا ہے جو جسم میں رہ جانے سے بھی نقص کا باعث نہیں بنتا اور
مذی یہ بھی اس قسم کی خاصیت موجود ہے، لہذا ان دو جانوروں کو غیر زندہ
کیے جانے کی اجازت ہے۔

حرم کے خون

فرمانہ پروردگار درود قرار دیا گیا ہے وَالَّذِمْ اَوْ خُونٌ مِّمَّا يَسْتَحْلِمُ
میں نے اَوْ خُونٌ مِّمَّا يَسْتَحْلِمُ کا کیا ہے؟ یعنی بتاؤ خون جسے ہم سے نکال دیا
جائے۔ ذبح کرتے وقت جب میں رقم کرنے سے خون نکلتا ہے۔ وہ
درست طور پر ہے اور حرام ہے۔ لہذا ذبح کرنے کے بعد چھوڑا بہت
خون گردش کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ حرام نہیں ہے کیونکہ وہ صحت
کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا ہے اگر بغیر صحت کیے پکا لیا جائے، تو
کھانا درست ہے تاہم ان لذت کے قضا کے تحت اس خون کو بھی مباح
کر دیا جائے تو بہتر ہے۔ جو شخص درستی کو بطور خوراک استعمال کرے گا۔
اس میں درندگی کے خواص پیدا ہو جائیں گے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے خون کو حرام
فرمایا ہے۔

نہال غری

موجود زمانے میں انسانی خون (Blood Transfusion) حرام ہو رہا
ہے۔ جب کسی مریض کے جسم میں خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے تو اس سے
طعانت رکھنے والا دوسرا انسان اس کے جسم میں منتقل کر دیتا ہے۔
اس کا حکم کو تو یہی ہے۔

_____ کو خون حرام ہے۔ اس کو پینا اور

دوسرے جسم میں منتقل کرنا اسی حکم میں ہے، تاہم اضطرابی حالت میں اس کا استعمال جائز ہے۔ یہ ماہر ڈاکٹر پتھر ہے کہ وہ مریض کے لیے ہیرونی خون کو کسر میں ایک ضروری سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی دوسری روئی اس کا نعم البدل نہ ہو تو مریض کی جان خون کی منتقلی سے ہی بچانی جاسکتی ہو تو پھر ایسا کرنا جائز ہوگا۔ تاہم معمولی نوعیت کے امراض میں جہاں دیگر رویت بھی کارگر ہوں، وہاں خون کی منتقلی درست نہیں ہوگی کیونکہ یہ بہت بڑا خون ہے جو حرام ہے۔

علم الغزیر

تیسری حرام چیز فروہ وَمَا كَانَ مِنَ الْخَبْثِ یعنی خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے خنزیر کے گوشت کی تحصیل اس کے عام استعمال کی بنا پر کی گئی ہے وگرنہ اس کے جسم کا ہر حصہ حرام اور ناقابل استعمال ہے۔ سورۃ النعام میں مذکور کہ تَنْفِذُ رَجَسٍ کَبِيرٍ لِّکُمْ لَیْسَ بِہٖ بَیْعٌ وَلَا کُلٌّ، لَہٰذَا اسکی ٹوہاں، بال، پیر یا اور لعاب وغیرہ ہر چیز حرام ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جس جانور میں انسانی فطرت کے منافی خصوصیات پائی جائیں۔ اس جانور کا گوشت کھانے والوں میں بھی وہی قبیح خصوصیت پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ خود گندگی کھانے والا جانور ہے لہذا اس کا گوشت کھانے والے کی طبیعت میں بھی سجاست پیدا ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ جانور محنت سے غیر متاثر بھی ہے۔ عام نوجوان کسی دوسرے شکر ترکیب موجودگی میں مادہ سے خنثی نہیں کرنا بلکہ خنزیر ایسے طہارت جانور ہے کہ بیک وقت کئی کئی نزدیک مادہ سے استعارہ حاصل کرتے ہیں۔ اس کا گوشت استعمال کرنے والی قوموں میں ہی ہے غیرتی پیدا ہو جاتا ہے لیکن ہے۔ سمجھ لو۔

انگریز فریڈرک خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں اور وہ اس قبیح مرض میں مبتلا ہیں۔
صبح علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ قرطب قیامت میں جب دوبارہ نزول فرمیں گے لَا یُفْضَلُ الْخَبْثُ یعنی خنزیر کو قتل کریں گے اور عیادوں کو ذلیل کرنے کے لیے صلیب کو توڑیں گے کیونکہ یہ باطل عقیدہ کی نشانی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جسے نبی

مبعوث ہوئے ہیں اس کے شراب میں خنزیر حرام، جو ہے مگر عیسائی ایسی بہ نسبت
 قورم ہے کہ بے ہمتہ کجری کی طرح کھا جاتے ہیں لہذا کبیر صیب اور قتل خنزیر سے
 عیسائیوں کی مذہب مقصود ہوگی

نہرو کی نام
 غیر مستط

حرام چیزوں سے چھٹی چیز فرمایا وَمَا أَهْلُ لِسَانٍ يَلْعَقُ بِلَهٍ وَهٍ حَیْر
 بھی حرام ہے جس پر اللہ کے سوا کسی چیز کا نہ بکا دیا ہو۔ اہل لسان کا معنی ہے۔
 ریشہ السموت یعنی آواز کو بلند کرنا، چنانچہ عالمی کے حرام باندھنے کے بعد بیگ
 بیگ پھارنے کو اہل البید کہتے ہیں مقصد یہ کہ جس جانور کو غیر اللہ کے نہ پر
 بکا دیا ہو، نہ زور کیا گیا ہو، وہ حرام ہے۔ سناہوں کا جسے کہ یہ جانور یا چیز فلاں
 بہت، بہتر، بزرگ کی بنا ہے، تو وہ چیز حرام ہو جائیگی، اور غیر اللہ کی بنا ہے جسے
 مقصود یہ ہو کہ اسے کہ وہ بزرگ جسے دھمی ہو کہ ہماری مزاروں پر دی کریں گے۔
 کم، نہ کہ اللہ کے اہل چاری سداوش ہی کر دیں گے، یہ شرکیہ عقائد ہیں لہذا غیر اللہ
 کے نام سے منسوب کی جانے والی چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔

بعض لوگوں کو اس مسئلہ میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ بعض تفسیروں میں بھی محسب
 کہ وَمَا أَهْلُ لِسَانٍ يَلْعَقُ بِلَهٍ وَهٍ حَیْر کا مطلب یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرتے
 وقت اگر اللہ کے علاوہ غیر کا نام یا بابتے تو جانور حرام ہوگا، اور اگر وقت ذبح
 پر اسم اللہ کا جانے تو ذبح حرام نہیں ہوگا، نہ نام یا حیثیت میں لوگ کثرت یا نہت
 حزی و غیرہ کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے نہ اسم کا نام نہایت تھے لہذا وہ
 حرام ہیں، اس مسئلہ میں حقیقت حال یہ ہے کہ وہ جانور یا عقیدہ کی وجہ سے
 حرام قرار دیا گیا ہے۔ جب وہ غیر اللہ کی طرف منسوب ہو گیا کہ یہ فلاں پر بزرگ
 کا بکواسے تو وہ اسم اللہ کو کہہ کر ذبح کرنے سے بھی حرام ہی نہیں ہے، یہ تو ایسا ہی
 ہے جیسے کوئی شخص خنزیر پر کہ اسم اللہ پڑ کر ذبح کرے اور پھر اسے حلال سمجھے
 گئے، جو چیز بنیادی طور پر حرام ہے وہ اللہ کا نام لینے سے حلال نہیں ہو جاتی
 ہیں اگر تعلق شخص سے غلط عقیدہ سے ہے یا نہ ہو جسے تو غیر شرعی طریقہ سے

ذبح کرنے پر جانور حمل تھا، ہوگا۔ جانوروں کے علاوہ دوسری اسٹیا، کھانا، دودھ،
منہ فی طریقہ بھی اگر غیر اللہ کی نافرمانی سے تو وہ حرام ہے۔ اور ان کی حرمت بھی غیر اللہ
کے، مگر نہ ان کی حرمت ہے کھانا اور نہ اس کا مطلب ہے۔

مولانا عبد اللہ مسند عی فرماتے ہیں کہ تمام ایسا کرم اور نافرمانی منسوب
اس بات پر متعلق ہیں کہ غیر اللہ کے نام پر کسی چیز کی نافرمانی سے، جس چیز پر یہ معافی
بجست پیہ ہو جاتی ہے، مگر کہیں جانوروں کے متعلق اہل اسلام پر اعتراض کرتے
تھے کہ قہار مذہب بھی عیب ہے جس جانور کو خدا تعالیٰ مار دینا ہے شے شہرہ
تھوکر عزم فرماتے ہو، اور پیچھے خود ذبح کر کے مار دیتے ہو وہ تمہارے یہ حال ہے، فلاں
وگنہ کی قسم کی، تو چلتے ہو کہ شے کی کڑکھلتے ہیں حقیقت میں کہ تو ہر بات میں جان بڑھتی ہو
ہے خود کوئی جانور بھی تو مر جانے والے ذبح کر دیا جائے مگر اللہ کا نام لے کر ذبح کرنے
ت میں پکیر کی آتی ہے جب کہ فیضان کے نام سے اس میں نہایت آتی ہے، اگرچہ وہ نھر
نہیں آتی، اس کی مثال خود مشرک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ
بجس کا معنی مشرک توگ، پاک ہیں اگرچہ وہ نہ دھوکہ کھاتے ہیں میں روزِ شہد
میں۔ وہ بظاہر تو پاک معاف ہیں مگر ان کی بدعتیں کی حرمت، ان میں روحانی بہت
ہو، ہو چکی ہے جو نہ نہیں آتی، اسی طرح غیر اللہ کے نام پر ذبح اور غیر ذبح کے کھنے
و دبا دہر مال حرام ہوگا اگرچہ اس کی نہایت نظر نہیں آتی، نہ وہ بلکہ غیر اللہ کے نام پر
نے یہی تفسیر میں اور حضرت مولانا محمد تاج محمد باقری نے اس میں ایک نہایت اہم
مکتوب لکھا ہے۔ فرماتے ہیں جو غیر اللہ کے نام پر اس لیے، مذکور کیا جائے کہ
وہ راضی ہو کہ ہماری مرادیں پوری کریں گے، تو وہ جانور حرام ہی رہے گا، خواہ بوقت
ذبح اس پر اللہ کا نام لے لیا ہو۔

فرمایا اللہ سے مراد، جان جنس پر کاشت اور غیر اللہ کی مذہب پر قرار دینے
گئے ہیں۔ اس کے علاوہ وَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وہ جانور بھی حرام ہے جو کھا کھٹ جائے
مگر جو۔ نیز وَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ جو جانور حرام ہے جس سے مراد ہے وہ بھی حرام ہے

ہنسٹ اپتھری، مغزی وغیرہ کی ضرب سے جاک ہو گیا تو بھی حرام کی ضرورت میں
 پہنچے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جس جانور کو ترسید سے آئے اور وہ جاک
 ہو جائے وہ تو حلال ہوگا کیونکہ تیر کی ٹوک سگئے سے اس کا خون بہ گیا، مگر جس کو
 چھتا تیر گئے اور وہ اس کے دباؤ (force) سے جاک ہو جائے۔ وہ
 حلال تصور نہیں ہوگا۔ نخیل اور بندوق کی گٹلے سے جاک ہوئے طے جانور کا بھی یہی
 حکم ہے۔ کسی جانور کو سکہ مار کر یا کسی مغزی وغیرہ کی ضرب سے جاک کر دیا جائے تو
 وہ بھی حرام ہوگا۔ البتہ اگر مرنے سے قبل شرعی طریقے سے ذبح کر دیا جائے، تو وہ
 حلال ہوگا۔

فروا یا وَالْمُسْتَدِیْدَةُ اور وہ جانور بھی حرام ہے جو کسی اونچی جگہ بیٹھے، دوبار
 یا چست سے گر کر مر جائے وَالْمُتْلِعَةُ اور وہ بھی جو دو سر جانور کے سینکڑ
 مٹنے سے جاک ہو جائے۔ اس کے علاوہ وَهَا أَصْلُ الشَّيْءِ ہے درندے
 پر رکھا نہیں۔ درندوں کا شکار ہو کر مر گیا تو حرام ہوگا إِلَّا مَا ذُكِرْتُ سَوَاسُ
 اس کے کئے ذبح کر لیا جائے۔ کسی درندے نے زخمی کر دیا ہو مگر مرنے سے پہلے
 اُسے باقاعدہ ذبح کر لیا جائے تو وہ حلال ہوگا اگرچہ درندہ اس میں سے کچھ کھا گیا ہو۔

فروا یا اِنَّ كَوْنَهُ کے علاوہ وہ جانور بھی حرام ہوگا وَهَا ذَرْعٌ عَسَى
اَلْتَّصِبُ جسے کسی استخوان پر ذبح کیا گیا ہو۔ نصب بہت کو بھی کہتے ہیں اور یہ لفظ
 برائش بخیر۔ چٹھک یا مکان وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو غیر اللہ کی عزت
 منسوب ہو۔ اگر اس خاص مقام یا استخوان پر ذبح سے معذور منسوب الہی کی رضا اور
 خوشنودی ہو تو ایسا ذبح بھی حرام ہوگا۔ ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے دریافت
 کیا کہ میں غلام پر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا چاہتا ہوں، کیا مجھے اجازت ہے؟
 فرمایا: وہاں کوئی بہت یا استخوان وغیرہ قرینہ نہیں؟ عرض کیا: ایسی کوئی چیز نہیں۔ اس
 پر آپ نے اجازت دیدی۔ یاد رہے کہ حج دھرم کے موقع پر جو جہادی یعنی قربانی کے
 جانور لے جائے جاتے ہیں ان کی نسبت بیت المقدس یعنی اللہ کے گھر کی عزت ہوتی

استخوان
 ذکا شہ

ہے۔ اور یہ اس لیے جائز ہیں کہ وہاں اقرب الی اللہ مقصود ہوتا ہے، ذکر
غیر اللہ کی خوشنودی۔ جو ہانور کی تھیجہ، درخت، قبر یا درجہ غیر اللہ کی طرف
منسوب ہو کر نہ کیا جائے، اس طرح کی رو سے قطعاً حرام ہو گا۔

یہ وہ کیونکہ
تقسیم

اس آیت کریمہ میں آخری جملہ چیزوں کا، اَنْ تَسْتَفِیْضُوا بِالْاَزْکٰمِ
یہ کچھ چیزوں کے ذریعے تقسیم کرو۔ اس تقسیم سے مراد مال مکان یا نعمت کا مال
معلوم کرنا ہے۔ نہ اُنہما جہت کے دوران عربوں میں یہ دستور تھا کہ جب کسی اہم
کام سفر شادی وغیرہ کا اہم کارہ کرتے تو شجر کے لیے عبادت گاہ کے منت
کے پاس جاتے، اس کے پھلے میں تین تیر سوئے تھے، ایک پر رکھا ہوتا۔
اَصْحٰبُ الْاَشْجٰی، دو سو پر تھلچن، تین سو پر تھلچن، اور غیر تیر نہالی ہوتا، پھر وہ تازہ دھون
کے کدو پھیلے سے ایک تیر مکان، اگر آگے تھلچن تھلچن، وہ تیر مکان، تو اسے
نیک شجر خیال کر کے حضور کا مکر کر لیتے، اگر تھلچن نہ لیتے تو تیر مکان، تو اس
ملاسے سے باز آجاتے اور اگر مالی تیر مکان تو کام کو ترک کر دیتے اور کسی دیگر
موقع پر نعمت آنہالی کے لیے چھوڑ دیتے، یہ میر اللہ تعالیٰ پر بصورت ہنہٹنے
کے مترادف تھی، اللہ نے انہیں اس کرنے سے باز کرنے کا یہ حکم نہیں دیا تھا
بلکہ یہ اُن کی اپنی اختراع ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی تقسیم کو صریح
قرار دے دیا۔

تیروں کے ذریعے تقسیم کا ایک اور طریقہ بھی عربوں میں رائج تھا جسے
خالص قادر بازی یا جوئے سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ یہ عجیب و غریب حربہ یہ تھا
کہ کوئی دوس آدمی مل کر ایک اونٹ خریدتے لے لے کر کے اس کے
گشت دس یا بیڑا حصوں میں تقسیم کرتے، پھر وہ دس تیر جن میں سے سات
پر بیٹھ جاتے ہوتے تھے اللہ تعالیٰ ہوتے تھے، ایک ایک حصہ دار ایک ایک
تیر مکان جس حصہ دار کے ہاتھ میں پھٹے غیر کا تیر آتا، وہ اونٹ کے گشت
کے نئے حصے اٹھائیں، مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کا سات تیر تیر نکل جائے

توسات جسے دوے جا، اسی طرح باقی تین جسے وہ شخص سے جا جس کا تیر
تین غیر والا نکاح سے اس طریقہ سے ساگزشت چند حصہ داروں میں تقسیم ہو جا
اور باقی بربر کے حصہ دار محروم رہ جاتے تھے۔ اس غیر منصفانہ تقسیم کو بھی انصاف
نے علم قرار دیا ہے۔

عربوں میں یہ بھی رواج تھا کہ لوٹ ذبح کرتے تو اس کے گوشت میں سے
غذا کو بھی کچھ لئے لیتے۔ اس طرح گوشت کا وہ حصہ وصول کوئے والا حصہ دار
ساگزاشت خود نہیں کھا جاتا تھا بلکہ اس میں اپنی بزدلی اور غرور کو بھی شریک
کر لیتا تھا۔ اس طرح وہ اس قسم کی قمار بازی کو احسن تصور کرتے تھے اور جو شخص
اس فن کا جو انہیں کھیت تھا۔ لئے اور لگانے کو اس خیال کرتے تھے اللہ تعالیٰ
نے لئے ماحصل جو اقرار دیا جو کو نقصان علم ہے۔

اس قسم کی دہا اس زمانے میں بھی پائی جاتی ہے۔ مثلاً حبیب آباد کے مضافہ ڈاکو
کے متعلق مشہور ہے کہ وہ امیروں پر لٹکے ڈانٹا تھا اور ۔ پھر جا مسل شہر مال
سے غزوا کی پیچوں کی شادی میں مانت کر آتا تھا۔ یہ بھی غلط ہے۔ ڈاکو ڈانٹا کسی
کمال تابا نہ طریقے سے حاصل کر، لیئے ہی علم ہے۔ اس سے غزوا کی عدا
کا کیا معنی؟ اسی طرح عرب بھی قمار بازی کو جائز بلکہ مستحسن خیال کرتے تھے اور اس
میں حصہ لینے کے کو، پسند یہ وہ شخص قرار دیتے تھے۔ مگر متردلی نے غزوا
کو ممانعت سے جھٹکے حیروں کے ذریعے تقسیم شدہ چیز عہد قرار دی گئی ہے
فقہائے کرام اسی بات سے استدلال کرتے ہیں کہ دست کشائی ہیست
کا ان معصوم کو کتابا نہ ہے۔ یہ بھی جوئے کے حیروں سے خیر کے مترادف
ہے۔ آج کل کے زمانے کی دہری بھی اسی قبیل سے ہے سب لوگ ہر حصہ دار
ہوئے ہیں مگر جس کے نام کی دائری نقل آتی ہے وہ سب ٹھوس جانتے ہیں اور
باقی لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غزوا پر سب صورتیں ذلک و فسق
موصیفت اور نہ وہ ہیں۔ یہ افرونی کی باتیں اور اللہ تعالیٰ کی عداوت ہے اللہ تعالیٰ
نے کجرات کا یہ قانون بنوا دیا ہے۔ اگلی آیت میں اس کی حیروں کا تذکرہ آئے گا۔

لا یحب الله
مکرم ۵

الحمد لله
سیتہ رضی اللہ

الْيَوْمَ يَمِيزُ الْاٰذِیْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِیْنِكُمْ فَلَا
تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْیَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِیْنَكُمْ
وَاَتَمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِیْ وَرَضِیْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ
دِیْنًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِیْ مَخْصَصَةٍ غَیْرِ مُعَافَاةٍ
لِّاٰلِهٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ۝۵

ترجمہ: آج کے دن، تمہارے لیے وہ لوگ جن سے تم کو کیا دین سے
ہیں ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو کی میں نے تم کو اپنا دین مکمل کر دیا
پہلی کر دی ہے میں نے تم پر اپنی نعمت اور پسند کیا ہے میں نے تم سے یہ مسرت
میں جو شخص مجھ سے ہر گز ہلکا ہوگا وہ نہیں ہاں ہاں
وہ گواہ کی جوت۔ پس جب اللہ تعالیٰ چاہے وہ ہر مری ہے ۝۵

سورہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ایمان سے عہد کا تم کو دیا۔ عہد میں اللہ تعالیٰ اور مخلوق
کے ساتھ ایک نئے عہد کا عہد شامل ہیں۔ جب کوئی انسان کھڑے ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ
کے ساتھ اس کی توحید اور رسالت پر ایمان کا عہد کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ تمام
قوانین کی پابندی کا عہد کرتا ہے ہر انسان پر قانون کی پابندی لازم ہے۔ اسی کے نتیجے میں وہ
حقوق اللہ کی تعمیل کرتا ہے اور پھر جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے اور قوانین
میں کھلے پٹے کے حقوق ملت موسیٰ کا ایک اہم قانون ہے جس میں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ
نے حلال قرار دیا ہے ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ وہ یقیناً انسانی عظمت کے مطابق ہیں اور
جس چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، ان میں یقیناً کوئی غلطی ہے جو ان کی حیرت و حیرت کے

پہلے مضر ہے، لہذا اُن چیزوں سے بچنا ہی انسان کے لیے بہتر ہے۔
 یہ مضر ہی نہیں کہ حرام چیز کے استعمال سے اُس کا بڑا نیچر فوراً ظاہر ہو جائے،
 بلکہ بعض اشیاء کے اثرات آہستہ آہستہ نمودار ہوتے ہیں، البتہ بعض چیزیں
 ایسی ہیں جن کی نہایت باکل واضح ہوتی ہے، مثلاً مرد اور دم صفر کو کرکٹ
 سیم الفطرت انسان کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جن چیزوں کے اثرات
 بتدریج ظاہر ہوتے ہیں اُن میں خنزیر کا گوشت ہے جس کے استعمال سے
 انسان بہت غیرت ہوتا ہے، اسی طرح مذہب غیر اللہ میں روحانی نہایت دانی
 جاتی ہے اگرچہ وہ ظاہر نظر نہیں آتی مگر انسان کا دل، دماغ اور روح ہلک
 ہو جاتی ہے تمام انہیں کرم اور شبہ غیب کے اندیشے سے حرام ہی قرار دیا ہے
 سورۃ کی آیت نمبر ۲۱ میں صحت و صحت کے احکام بیان ہوئے ہیں، اور یہ
 سلسلہ آیت ۲۱ میں بھی جاری رہتا ہے، البتہ درمیان میں بھی آیت نمبر ۲ کے دو شتر
 تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے وعدے
 کا ذکر فرمایا ہے جس کے ذریعے اُس نے اہل ایمان کو کفار پہ کھل ٹھیکر دکھایا، اور
 کفار کو دین اسلام سے کھل ٹھیکر دھکیل دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ
 اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ اَن يَكُونُوا اَعْدَاءً لِّكُمْ اَوْ اَعْدَاءً لِّلَّذِينَ آمَنُوا
 دیکھیں ہو چکے ہیں، امام بیضاوی نے مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ یہاں پر اَلَّذِينَ كَفَرُوا سے
 مراد کئی خاص معین دین نہیں بلکہ یہ وہی اہل کفر و کفران ہیں جس سے ہم روز یہ
 آیت نازل ہوئی اور اُسے دالہ اس زمانہ مراد ہے۔ اُس وقت
 فتح مکہ ہو چکی تھی اور یہ اہل کفر و کفران اسلام کے زیر نگیں آچکا تھا، عربوں کی کثرت
 اسلام لائے تھے، ہم جو اقصیت دینی رو گئی تھی اُس میں اسلام سے مقابلہ کے
 لیے دُعا نہیں تھی۔ فتح مکہ سے قبل عربوں نے ہر مذہب کو کشتن کی کہ اسلام
 کے پورے کر پھینے روک دیا جائے، اس کے لیے انہوں نے کئی
 جنگیں بھی لڑیں مگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے، مسلمان مختلف

کفار کی جڑ

معاذوں پر کامیابیاں حاصل کرتے رہے حتیٰ کہ شہر میں مکہ بھی فتح ہو گئی جس سے قریش کی بھی قوت بھی ختم ہو گئی۔ اب صرف خنیز و ایلوں میں کچھ سکت باقی تھی۔ حج مکہ کے بعد انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب بھی موقع ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کا راستہ روک دیا جائے، ورنہ ہم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے آخری کوشش کی ورنہ یہی حکم دے چاہتے تھے۔ قریب فوج جمع کی ویرجہ جلی ماز و سامان بھی اٹھائی و دشمنوں سے خڑکے ٹکرائیں یہی شکست فاش ہوئی اور آپ سے عہد میں مسلمانوں کو کسی عہد سے خطرہ باقی نہ رہا۔

اس میں منظر میں سترہ میں پورے دن آیت کا پھر نازل ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خوشخبری دینی کہ اب کفار تمہارے آپس سے ٹکڑے طور پر یوں ہو چکے ہیں، اب اسلام کے خلاف ان میں کوئی دھڑلہ باقی نہیں رہا، اور اسلام غالب آ چکا ہے ایک موقع پر حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا: **لَا تَغْرِبُنِي يَمِينُهُمْ** یعنی عرب کے خطے میں شرعاً میں ہستہ پورے ہو گیا ہے کہ نمازی اب اسکی پرستش کرنے لگیں، البتہ شیطان آپس کی لڑائی نہرانی میں معزور کامیاب ہو گا تاہم قریش کے معنی اہل نسب بھیے ہاں ورنہ کوڑنے کے لیے ان کے ہاتھ انہیں خنیز و ایلوں سے اجاتے ہیں مسند پر کہ اب میں خطا میں نہ ہوں و شرک کا قیام ہو چکا ہے، البتہ مسلمانوں کو آپس میں لڑائی چھڑانا ہوتا ہے گا، ہر حال فرما کہ اب کافروں کو مکہ پر پورے ہو گئے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو دوبارہ کفر کی طرف لائیں گے۔

بیکار پہنچے عہد کی جا چکا ہے، آیت کا پھر قرآن مجید میں **لَا تَغْرِبُنِي يَمِينُهُمْ** یعنی مسلمانوں کو آپس میں لڑائی چھڑانا ہوتا ہے گا، ہر حال فرما کہ اب کافروں کو مکہ پر پورے ہو گئے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو دوبارہ کفر کی طرف لائیں گے۔

کے سامنے اوشنی پر سوار و قوت فرما رہے تھے کہ آیت کو چٹخا نازل ہوا بھفت
 ماہیات کے ساتھ بن اُس دن ایک لاکھ چودہ ہزار، ایک لاکھ چوبیس ہزار، ایک
 لاکھ تیس ہزار، ایک لاکھ پچاس ہزار یا زائد لاکھ افراد میں غفلت میں موجود تھے۔
 حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام قہقرو کر رہے تھے کہ آیت کو پڑھنا نازل
 ہوا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کی اسی دن تک اس دنیا میں تشریف فرما تھے اس
 دوران فرائض و احکام کے متعلق مزید کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ بلکہ اس مقام سے
 یہ آخری آیت کریمہ تھی۔ البتہ اس آیت کے بعد سورۃ البقرہ و صرف یہ آیت
 نازل ہوئی **وَاقْصُوا فِیْهَا رِزْقَکُمْ عَلٰی فَنَیْہِمْ فَاِنَّہُمْ لَمِنَ الْمَوَدَّیْنَ**
فَاَنْتُمْ لَعْنٌ لِّغَیْثٍ مَّا کُنْتُمْ وَہُمْ لَکُمْ لَعْنٌ لِّغَیْثٍ مَّا کُنْتُمْ اس میں یہ بیان
 کو اُن کی ذمہ داریوں کا احساس دیا گیا ہے کہ قبائِل کے لیے جسے دس دن
 سے قورحہ جاز، اُس دن ہر ایک کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ورنہ کسی کے ساتھ زیادتی
 نہیں ہوگی۔

وہ دن
 کو وہاں

حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں ایک یہودی نے اپنے ایک کزنیکہ یسری
 کی آیت **اَلْیَوْمَ کُفَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ** دین تم کو، اتنی عظیم آیت ہے
 کہ اگر یہ ہم پر نازل ہوئی تو ہم اس کے نازل کے دن کو عید مناسبتہ اور اس
 پر خوشی کا غما کر سکتے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا تمہیں کیا پڑ ہے جس دن یہ آیت
 نازل ہوئی اُس دن ہماری دو عیدیں تھیں، ایک جمعہ تھا اور دوسرے عید کا دن
 یہ دونوں دن اللہ کی بارگاہ میں قبولیت دُعا کے دن ہیں۔ آپ نے اٹھاپت
 بھی بتا دی کہ اسلام میں دن منے کی کوئی شہیت نہیں۔ یہودی، عیسائی، ہندو،
 وغیرہ اپنے اپنے دن مناتے ہیں مگر مسود نے ایسا حکم نہیں دیا بلکہ اُن دن کا دن
 بد شر اہل اسلام کے لیے خوشی و مسرت کا دن ہے۔ جمعہ - خوشی ہی
 تہذیب الہیہ ہے اور عرفہ کا دن سال بھر میں سب سے زیادہ قبولیت کا دن ہے
 اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت بابرکت کی طرح نازل ہوتی ہے اور اسی وسیع

سب سے زیادہ ذلیل ہو آئے۔ بزرگ حضور علیہ السلام آپ کے صبر پر کرم، تابعین اور
تابع تابعین اور صلوات صالحین میں سے کسی نے کوئی دن نہیں منایا۔ جسے منانے کی
بیاد رکھی گئی ہو۔ یا تو یہ جہری میں شروع ہوئی، جب دین کی صمیمیت خستہ ہوئی، تو
خالق نافرمانوں نے میدان اور درجہ دن نئے شروع کر دیے، بزرگوں کے غم
قرعہ ذمہ کا معمول بن گیا ہے، کوئی دن ایسا نہیں جس دن کوئی بندگ پیدا نہ ہو، فوت
نہ ہو، جو نواب کریں کہ دن منایا ہے، یہ تو حضرت کے خلاف استہانت ہے
محض دن بنا کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے دن کا حق ادا کر دیا، حادثہ تو دین سے گزر
ہے۔ دین کا تقاضا محض ہے کہ توفیق کی پابندی کی جائے، تمام احکام کو سہا، جسے
مگر فرائض، وجہات کو تو کوئی پوچھتا نہیں، وہ یہ کہ دین من کر پوری کی پاتی ہے،
فرمان آج کے دن کا فرض ہے دین سے دینوں پر ہے جسے خلافت خستہ ہے
پس اس سے مستند، ان کی کمر لڑتے ہیں، وہ بتائیں کہ کوئی نقصان
ہمیں پہنچ سکتے، خدا ان سے ڈرنے کی بجائے کہ خستہ ہوئے مجھ سے ڈرو
کہ میری عزت دینی نہ ہو جائے، اہل ایمان کو ترغیب دی گئی ہے کہ اپنے دین پر
قائم رہو اور اس کے پروگرام کو جوتوف و خطر و دوسروں کیس پہنچا دینے سے جو سرد
میں مہملان کا فرض ہے کہ وہ پورے ایمان کے ساتھ اپنے دین پر عمل پیرا ہو
اس سے میں غیا، کسی است کو خاطر میں نہ آئے، وہ تو سب ہلکے آپ پر
ظہن و دست کریں گے، شہزادہ کشتہ مات کا خدا کریں گے، طرح طرح کے
اعتراضات اٹھائیں گے، مگر ان کی کچھ پرو نہ کریں، اپنے دین پر دے
ہو، ان کی توجہ سے ہی غور میں رہی ہے کہ سونہرے کعبہ صلی نہ ہو، بیرونی
کے تعلق تو وضع طریق پہنچے، کن نصیحتی خدایہ، یہود و نصیری سختی
تنبیہ، جہنمیت، کہ وہ مہر پر زلفی نہ ہوئے، جب تک کہ آپ کی
حمت کی پیروی نہ کریں، کا فر نہیں بن کر نظر کی طرف سے جا چلتے، بیگیت
جرات کے ساتھ اپنے دین پر عمل کرنا ہوگا، آپ سنت کی بجائے بدعت کو

دین پر
کاغذی

اعتقاد رکھیں ان فضول رسومات محض اختیار کی وجہ دیکھی اختیار نہ کریں، یہ نہ سوچیں کہ ان شرک کے حکام پر عمل کر کے سے وہ کیا کہیں گے، ان کا خوف بیل سے نکال دیں، بلکہ میرے احکام کی بدولت سے ڈریں۔

اہل ایمانی میں یہ گمراہی پیدا ہو چکی ہے کہ وہ دنیا کے لوگوں سے ذمت ہیں کہ دنیا کا کام اسلام کے مطابق شروع کر دیا تو مستحق تو ہیں کیا کہیں گی کہ میں نے جو وہ صدیاں پانا نظام اپنا پایا ہے، اسلامی قانون کے غلط ہیں یہی چیز حاصل ہے، جو ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، وہاں اسلامی قانون اس لیے نافذ نہیں ہو، ہا کہ یورپ اور امریکہ نے طے پند نہیں کرتے اسلام کے نظام بدل کی بجائے انگریزوں کا قانون نافذ ہے، کیا انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ کوئی حضار اپنے حق کے دعویٰ کے لیے ہزاروں بیٹے کے ٹمپ ٹمپ تو پھر اس کا دعویٰ کا حکم کے لیے شہر بول ہو گا، اس قسم کی بے شمار کاوٹیں انگریزی قانون میں موجود ہیں جو حصول انصاف کے راستے میں حائل ہیں، اس کے باوجود تمام مشرقی اسلامی ممالک ہر کام کے لیے مغربی ممالک کی طرف رجحان کرتے ہیں، نتیجتاً ظاہر ہے کہ خدا کے دین پر کیسے عمل دہا ہو گا، ہم تو دین کے دشمنوں کی ٹیم سے فائدہ کر اسلامی قانون کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اَنْ سَمِعْتُمْ دُرُودَ کُجَرِ جُھوسے ڈرو کہ اسی میں تمہارے لیے دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات ہے۔

قَدْ اَوَّلَ الْاِسْلَامَ اَلْعَلَّتْ لِحَقُّوْ دِيْنُكُمْ اَنْج میں نے تمہارے لیے قبلہ اور دین نکل کر دیا ہے۔ دین کی تکریب حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی، تمام انبیاء پر امت کی طرف سے وحی نازل ہوئی، یہی مگر کسی نبی پر تکمیل دین کا اعلان نہیں ہوا، اب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی پر تمام احکام کو قطعی طور پر نازل فرمادیا ہے، دین کی تکمیل دین کا اعلان کر دیا ہے، دین کے تمام اصول اور فرائض مکمل ہو چکے ہیں، اب قیامت تک کرنی یا، اصول یا فرض نہیں آئیں گے۔

تکمیل دین

تخیلی دین کا یہی معنی ہے۔ البتہ فروعات میں بعض چیزیں قرآن پاک میں آئی ہیں اور بعض چیزیں پیغمبر اسلام کے پیروگوں کے آداب ان کی وضاحت فرما دیں۔ چنانچہ حضرت مولانا گنگوڑی فرماتے ہیں کہ جو چیز جمیع حدیث سے جمیع سنہ کے ساتھ جمیع طریقے سے ثابت ہے، وہ قرآن پاک کی شریعت ہے۔ امام ابن تیمیہؒ نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے: *والسنة نفیس القرآن ولعبدہ یمن سنۃ رسول قرآن* پاک کی تفسیر اور تعبیر ہے۔ اور ابن قتیبہؒ پر صرف اصول بیان کر دیے گئے ہیں جن کی جزئیات غیر مختصر ہوتی ہیں۔ نسخے میں یہ ہوتے تھے ہیں۔ جن کے عمل جہدین کو کم اصول کی بدکشی میں پیش کرتے ہیں سورۃ نسا میں *یُسْتَبْطِنُونَ* کا لفظ نکلا ہے۔ سال کا استنباط کرنا جہدین کا کام ہے لہذا جہدین کا اتباع قرآن پاک ہی کا اتباع ہے کیونکہ جہد اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا بلکہ وہ صرف قرآن و سنت کے احکام کو طے کر رہا ہے اسی لیے جہدین کے جہاد کو ظہر کہتے ہیں اور جہیز بھی تخیلی دین میں شامل ہے۔

تمام نعت

فرمایا ایک تو دین کو مکمل کر دیا اور دوسرے *وَأَنفَعْتُ عَلَيْهِمْ* نصرت میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی مگر دین کے تمام کے تمام احکام ضوابط اور فرائض وغیرہ بیان کر دیے ہیں۔ اب کسی چیز کی کمی باقی نہیں رہی۔ اور نعمت کا معنی ظہر بھی ہے یعنی اسلام اور علماءوں کا ظہر بھی ظہر کا دیا ہے۔ *لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ* تاکہ یہ دین تمام ادیان عالم پر غالب آجائے۔ چنانچہ نزول قرآن سے سے کرواؤ صفین تک پچاس سال کے عرصہ میں اسلام آدھی دنیا پر چھا چکا تھا اور باقی نصف دنیا میں کوئی قومی سیاسی اثر پر مسلمانوں کے مقابل نہ رہی تھی۔ یہی اقدام نعمت ہے۔ سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مذکور ہے۔ *لَقَدْ وَصَّيْنَا لَا يُشْرِكُ لَكُمْ فِي شَيْءٍ* جب تک لوگ میری خاص عبادت نہ کریں گے اور میرے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ ان کو ہمیشہ ظہر حاصل رہیگا۔ اور جب اس معاملہ میں کوتاہی آجائے تو رسا معاملہ ہی درہم برہم

ہو جائیگا۔ چنانچہ مسلمانوں کے آپس کے لڑائی جھگڑتے کی وجہ سے ان کی بڑا کھڑ
گئی اور خلافت اسلامیہ کو جو حکیت میں تبدیل کر دیا گیا۔ چرمہ ری افضل حق سر تور
نے اپنی کتاب میں بڑا عجیب فقرہ لکھا ہے کہ جسے کہیں کہیں افسوس کا مقام ہے
اسلام کے تختہ نشین کی بجائے حکیت کا ٹکڑا بچا دیا گیا۔ غوری والی ملکات
ختم ہو گئی اور وہی حکیت آگئی جسے خود اسلام ختم کرنا چاہتا ہے۔ یہ بادشاہ
درود لکھ رہی تھی اور اپنی من مانی کا زمانہ بنا کر کے لگے۔ بیت المال کو ذاتی مال
سمجھ کر جسے دین خرچ کر کے لگے۔ کچھ بیٹے پیش و زمت پر خرچ کیا۔ کچھ
دکستروں میں تقسیم کر دیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَأُولٰٓئِكَ
هُمُ الْخٰسِرُونَ کہ جس نے کفر کی نعمت کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا علم نہ ہو
میں وہ نہیں کرے گا۔ اور پھر یہ ہو گا۔ دین میں لگاؤ نہ ہو گا۔ شکست اور غلامی کا
دور دور ہو گا۔ چنانچہ مسلمانوں کا یہ اجتہاد شروع ہو چکا ہے۔ تاریخوں کے دور سے
کے کر بے قدر پسند ہے تو کچھ سبیل نہیں ملے گا۔ اب قرب قیامت میں کسی
جسے اسلام کے نزول پر دوبارہ قدم بٹھنے کی امید کے سوا کچھ نہیں آفرمایا ہے
قرآن میں لَا تَحْزَنُوا یا اور قدم پر ہی نعمت پوری کر دی وَرَبِّیْضَتْ لَکُمْ
اَلْاَسْلَامُ دینا۔ درمنا ہے جسے اسلام کو جو دین لینا ہے۔ دوسرے
مقام پر موجود ہے لَنْ یَّدْرِیْنَ عَسَیْ یَّکُوْنُ دَلِیْلُ الْاِسْلَامِ اللہ تعالیٰ کے
نزدیک دین صرف سلام ہے اور یہی اس کے قیام کے لیے پند فرمایا ہے
مانے نبیوں کا دین اسلام ہی رہے۔

اسی آیت کے پہلے حصے میں صحت و حرمت کا قانون بیان ہوا تھا اور
جسے علوم یا نوروں کی تفصیل بتائی گئی تھی۔ اب اسی صمد کو یہی دیکھتے ہوئے
نہا ہے فَلَمَّا اَضْمَطُّوا فِیْ مَقْعَدِیْ جَوْنِیْ کہ جو جسے مجبور ہو جائے
بشرطیکہ عَلٰی مُتَّحِفَاتٍ لڑنے کے لئے کوئی خوف نہ ہوئے و غرض ہو اس کو
مہارت ہے کہ وہ اللہ کی علوم کردہ اشیاء میں سے بقدر ضرورت کچھ لے لے

انفرادی
حالت

ہے مطلب یہ کہ جان بچانے کے لیے اگر مرد، خنزیر یا شراب ہی میرے تو
 پھر اس کی کم از کم مقدار استعمال کر سکتا ہے۔ یعنی اگر ایک پلو چیرے سے جان بچ
 سکتی ہے تو پھر ایک سیر استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ امام ابوحنیفہ کا قول ہے۔
 بخلات اس کے امام، ایک اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی گناہ کے
 کام کی وجہ سے مضطر ہو، اسے کھانے کی بھل، اجازت نہیں، ہاں اگر کسی بخل
 کام یا سفر یا اضطراری حالت پیدا ہوگئی تو ضرورت کے مطابق کھا سکتا ہے۔
 مثال کے طور پر اگر کوئی شخص چوری یا ڈاکو کی نیت سے گیا ہے اور اسے اضطراری
 حالت پیدا ہوگئی ہے۔ تو امام، ایک اور امام شافعی کے نزدیک نہ وہ نفاق
 کر سکتا ہے اور نہ حرام چیز کھا ہی سکتا ہے۔ البتہ امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ بیشک
 وہ گناہ کے کام پر نکلا ہے، مگر وہ شرعی سفر میں نماز بھی قصر کرے گا اور اضطراری
 حالت میں حرام اشیاء بھی استعمال کر سکتا ہے۔ البتہ جس حرام کی نیت سے کوئی
 نکلا ہے، وہ اس کے لیے عیذہ قابل ہو نہ وہ اور قابل سزا ہوگا۔ فرمایا اضطراری
 حالت میں یہ قصص دے دی گئی ہے۔ اور اگر کوئی شخص گناہ کی طرف
 مائل ہوئے بغیر حرام چیز استعمال کر گیا، فَإِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ ذِي رَحْمَةٍ
 تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے وہ چھوٹی موٹی لغزش کو معاف فرما دے گا۔
 تاہم قانون اور ضابطہ کی وضاحت فرمادی کہ یہ یہ چیزیں حلال ہیں اور غلال قحول
 حرام ہیں۔

کوئی عرصہ نہیں، مگر جس جہالت کو دوسرا لفظ کے ساتھ مشروط کر دیا کہ اس شخص
شروع سے بُرے والے پروردگار نے جہالت کا طالب ہو کر پیدا کیا ہے جس سے جان
بچا، منظور ہو۔

[illegible]

خود کا منہ بیان کرنے سے بہت اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزوں کی محبت کو قافان بتا دیا۔ ارشاد ہوتا ہے: **يَسْكُنْكَ ذَٰلِكَ هَٰذَا جَنَّاتُ** اول آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز عدل قرار دی گئی ہے۔ **قُلْ لَّحْلُ نَحْمَدُكَ اَطْعَمْتُكَ اَبْ** کہ کھانے کے لیے پاکیزہ چیز عدل گئی ہیں، یہ ہو کہ جب صوف فرماتے ہیں کہ طبابت میں دوا انواع کی شیا آتی ہیں، پاکیزہ شئیہ کی ہر قسم دوسے حکومت کے مقصد میں آتی ہیں۔ کتاب اللہ، سنت، رسول اللہ یا جامع امت نے عین چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ان کے علاوہ باقی تمام چیزیں عدل میں نہ رہ دیا طبابت میں آتی ہیں طبابت کی دوسری قسم میں وہ چیزیں آتی ہیں جو انسانی فطرت اور

مذہب میں غیبت نہیں بھی جاتیں، تاہم سب کے جس چیز کو حبیت پسند کہے وہ کیسے استعمال کے قابل ہو سکتی ہے۔ سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی یہ صفت بھی بیان فرمائی ہے کہ سزا کا وہ لی نہیں جو ان کا ذکر سابقہ کتب تربیت و انجیل میں موجود ہے، وہ نبی کا حکم کرتا ہے اور اپنی سے روکتا ہے وَجَلَّ لَهُمُ الْطَّبَعَاتُ وَيُحْيِي عَلَيْهِمُ الْحَبِیثُ اُن کے لیے پاکیزہ چیزیں مہول کرتا ہے اور حبیت چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ مقصد یہ کہ جو چیزیں انسانی حبیت کے مطابق حرام سمجھتی ہیں۔ وہ حلال ہیں اور جو چیزیں انسانی فطرت سے مطابقت نہیں رکھتی وہ حرام ہیں کیونکہ وہ ضرور جسمانی، روحانی اور پر انسان کے لیے مضر ہیں بہر حال فرما کر خدا سے لیے پاکیزہ چیزیں مہول قرار دی گئی ہیں۔

شکار کا منہ بھی صحت و حرمت ہی کا ضمنی مسئلہ ہے، بعض علاقوں کے لوگوں کی عیبت کا، انھیں شکار پر موقوف ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی دوسرا کاروبار نہیں۔ مگر خدا تعالیٰ علاقوں کے لوگوں کی گزیر وقت پھل کے شکار پر موقوف ہے نیز کھجوریں، جھونپڑیں، بھٹے، وگ، جلی بانوروں، پنڈوں کے شکار سے وابستہ ہوتے ہیں چنانچہ شکار کی وسیع کاروباری عیبت کے پیش نظر اس کی صحت و حرمت کی قانون سازی ضروری تھی جس کے لیے صحابہ کرامؓ کے تدبیرت کرنے پر اللہ تعالیٰ نے یہ احکام نازل فرمائے۔ وَشَارُوا سَبْعَ اَعْمَامٍ ہے وہ چیزیں بھی مہول قرار دی گئی ہیں وَمَا كَلَّحْتُمْ مِّنَ الْجَبَالِ جو کہنے تک پہنچا ہے شکاری بانوروں کو۔ جو راہ میں ہے، چارن کی درمیان کا غریبی زخمی کرنے دعا ہے۔ شکار ہی ہاں اور جو شکار کو زخمی کہنے کے چڑھتے ہیں۔ اسی لیے انہیں جوارن کہا گیا ہے۔ مَنْ كَلَّحَ يَنْبُوتَ فَيَكُ قَرَأَ اَنْبُوتَ پر چھوڑتے ہو۔ جی شکاری ہاں اور زخمی شکار کے چھلے نہیں ہاتے بلکہ وہ نہیں نہ کہنے کے لیے چھوڑتے ہو۔ اور شکار پر مقرر ہے فَيَكُ قَرَأَ اَنْبُوتَ

شکار کا
مسئلہ

بِمَا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ لَقَدْ لِمَ أَنْ تَكْفُلُوهُ جَزَاءً مِمَّا تَعْبُدُونَ فِيهِ مِنْهُدٍ
 ہے کہ قہر سے اُن شکاری جانوروں کا فکر عدل ہے جنہیں تم شکار پر بھیجے
 سے پہلے زیر تربیت رکھتے ہو۔ جب وہ اچھی طرح تربیت یافتہ ہو جائیں تو
 پھر اُن کا کب بڑا شکار تمہارے لیے جائز ہے۔ چنانچہ فرمایا: فَكُلُوا مِنْهَا
 فَسَكَنَ عَلَيْهِمْ كَوْمًا كَآخَرِهِمْ شَكَرًا بِمَا نَزَّلْنَا مِنْهُ لَكُمْ رِزْقًا
 مگر اس کے ساتھ یہ شرط ہے وَذَكَرُوا شُكْرًا لِمَا نَزَّلْنَا مِنْهُ لَكُمْ رِزْقًا
 کہ اس شکار پر تمہارا نام بھی لے لو۔ اب شکاری جانور جو شکار پر کڑا کر ڈالے گا
 وہ تمہارے لیے حلال ہے۔

شکار عموماً دو قسم کے ہوتا ہے یعنی زندہ شکاری جانور اور درختی شکاری
 پرندہ شکاری جانور۔ دونوں میں عام طور پر کتے کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے
 ہے۔ اس مقصد کے لیے خصوصی تربیت دی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام
 کا ارشاد مبارک ہے: رَزَقْتُ كَلْبَكَ الْمُتَعَلِّمَ حَتَّى يَمْلَأَ بَطْنُهُ
 ہونے کے کو شکار کے لیے بھجواؤ فَكُلُوا مِنْهُ لَكُمْ رِزْقًا عَلَيَّ نَافِعٌ
 پر تمہارا نام لے لیا کرو۔ اگر شکاری جانور چھوڑتے وقت ہم اللہ پر حمد یا تو جو
 شکار وہ چڑا کر دے گا وہ تمہارے لیے حلال ہوگا۔ اس کے ساتھ شرط یہ ہے
 کہ اگر شکار تمہارے پاس زندہ پہنچ گیا ہے تو اسے شرعی طریقے سے ذبح کر دو
 اور اگر دستے میں چلا گیا ہے تو بھی وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ تم شکار کی
 سکتے ہو۔ البتہ اس میں ایک ضروری شرط یہ ہے کہ شکاری جانور نے شکار میں
 سے خود کچھ نہ کھا یا ہو۔ اگر شکاری جانور نے شکار کا کچھ حصہ خود کھا یا ہے تو
 اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شکار تمہارے ذریعے سے نہیں ہے کیا ہے۔ ذکر تمہارے
 لیے۔ لہذا اس صورت میں یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔

شکاری جانور کتنے کے ضمن میں ایسی صورت بھی پیش کی گئی ہے کہ
 نہ جانے ہوئے کتنے کے ساتھ کوئی غیر تربیت یافتہ کتا بھی شام ہو جائے۔

اور وہ صوبہ کے لوگوں کو شکرا کر کہیں۔ ایسی صورت میں کیا گیا شکرا حلال نہیں ہوگا جبکہ یہ صوبہ ہو سکے کہ ان سے کہنے کے لئے درحقیقت شکرا کو بچا ہے۔ جو سکتا ہے۔
 کہ شکرا بغیر قربیت یافتہ سے بچا ہو جس پر اللہ کا نام بھی نہیں لیا گیا، لہذا
 ایسا شکرا حلال نہیں ہوگا۔

یہ جو صوبہ آج راج کے علاقے پر مندرجہ ہے جس کو شکرا کی کہنے کے لئے
 جس شکرا کو بچا ہے اس کا نام بھی جو ان میں ضروری ہے، اگر شکرا نہ لیا گیا ہو تو
 یہ بھی وہ جائز نہیں ہوگا، بہر حال ان کے نزدیک شکرا کے حلال ہونے کے
 لئے ضروری ہے، کہ اگر قربیت یافتہ ہو، جسے جھوٹا وقف ہوا اللہ پر یہی
 جانے، شکرا کی جائز شکرا میں سے خود کچھ نہ لکھنے اور شکرا لکھی بھی ہو، اگر
 شکرا ان شرائط کے ساتھ ہو سکتا تو حلال ہوگا، ورنہ نہیں۔

پہلے سے شکرا کی جائز ہونا یا شکرا وغیرہ ہوتے ہیں، جن کے ذریعے لوگ
 عذرہ پندوں کا شکرا کرتے ہیں۔ یہ شکرا کے لینے بھی ضروری ہے کہ شہری
 پندہ قربیت یافتہ ہو اور اسے شکرا پوچھتے ہوئے ہم اللہ پر بھی جانے۔
 شکرا کی پندہ سے کی قربیت کی تحویل کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکے گا کہ
 اسے تیار کرنے میں جھوڑنے کے بعد اگر واپس لیا جائے تو وہ فوراً واپس
 آجائے۔ اگر اس میں یہ خاصیت پیدا نہیں ہوتی تو وہ پندہ قربیت یافتہ
 نہیں ہوگا اور نہ اس کا شکرا کر کہ وہ پندہ جائز ہوگا۔ اہم تہذیب فرماتے
 ہیں کہ پندہ سے شکرا کی جائزہ لینے پر شرط نہیں ہے کہ وہ شکرا میں سے
 خود کچھ نہ لکھئے، اگر شکرا کی جائزہ لکھنے میں سے خود بھی کچھ لکھا جائے
 تب بھی وہ مالک کے لیے حلال ہوگا، بہر حال اگر شکرا زندہ میں لیا جائے
 تو اسے ذبح کیا جائیگا، ورنہ وہ شیعہ ہی حلال ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے شکرا کے دور و نشر لکھ دیا کہنے
 کے بعد فرمایا: وَتَقُولُ اللّٰهُ سَدِّدْ دُفْعَتَيْ دِمَاہِ، جس کے قانون پر عمل کر دو

پیشہ ضرور
 کہ شکرا

قانون کی
 پابندی

اس کی خدمت و ریزی دیکرو اور نہ دنیا و آخرت ہر دو کا است پر نقصان اٹھا
 گئے۔ مقتدا کی گویہ عزت و محاسب ہے کہ جہاں بھی قرین و شریع بیان کیے جاتے
 ہیں اس کے ساتھ قرآن و حدیث کی قدرت کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ یا فتوسے
 اختیار کرنے کی تحقیق کی جاتی ہے۔ یہاں بھی فرمایا: استہ سے ڈرو اور نہ کہے کو
 کی خدمت و ریزی نہ کرو کیونکہ نہ کہے سے نہ کہے محاسب دو ایک ملک جہد
 محاسب پہنچا رہا ہے۔ وہ قہار سے منہ لکھی ہو کر رہا ہے اور اگر اس کے کسی قانون
 کی خدمت و ریزی نہ کی گئی۔ تو چہرہ کر سٹے کی گرفت سے ان کی تہیں پھریں گے
 وہ پروردگار محاسب سے گما اور سزا دیگا۔

جس کے تحت اُس نے مانتے نظر رہی ہیں علامہ چیزوں کو بھی بعد ضرورت نہیں
کرنا چاہتے رحمت فرمائی۔ شہرے پاکیزہ چیزوں کی صحت کا حکم دیا، اور شہر
سے متعلق جو سوالات تھے، ان کا جواب دیا، اور واضح کیا کہ مقررہ شرطوں کے تحت
کیا کیا شکار ہمارے لیے حلال ہوگا۔

اب آج کے درس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر مضامین
اور قانون شکار فرمایا ہے۔ اَلْیَوْمَ جُعِلَ لَكُمْ الطَّيْبُ، آج تم پر
پاکیزہ چیزیں حلال قرار دی گئی ہیں۔ اَلْیَوْمَ سے مراد نزولِ آیت کا دن
اور اس کے بعد کا زمانہ ہے۔ گئے شہر دس میں لوگوں نے سوال کیا تھا: اَلْیَوْمَ
جُعِلَ لَكُمْ شکار، اُن کے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں تو اللہ نے فرمایا
تھا کہ تم سے میرے تمام پاکیزہ شکار، اور مقررہ شرطوں کے ساتھ کیا گیا شکار حلال
ہے۔ اِس درس میں کسی چیز کو رد فرمایا ہے کہ سب پاکیزہ، شکار حلال ہیں۔
ابنہ ضروریہ چیزیں ہیں جن میں کوئی نہ کوئی ظاہری یا باطنی خباثت پائی جاتی ہے
ابنہ طبع کا دائرہ بہت وسیع ہے، محرمات کو چھوڑ کر باقی سب
پاک چیزیں حلال قرار دی گئی ہیں۔

لیجیات میں دو قسم کی پاکیزہ چیزیں شامل ہیں ایک قسم تو ان چیزوں
کی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے محرمات کے مقابلے میں صریحاً حلال فرمایا ہے
دوسری قسم کی جو بات وہ شکار ہیں جن میں کسی قسم کی خباثت یا نہایت
موجود نہ ہو، مگر وہ چیزیں حلال و حلیب دونوں الفاظ کے استعمال ہونے
پس لکھتے ہیں: اَلْیَوْمَ جُعِلَ لَكُمْ الطَّيْبُ، اَلْیَوْمَ جُعِلَ لَكُمْ الطَّيْبُ، اَلْیَوْمَ جُعِلَ لَكُمْ الطَّيْبُ
اور پاکیزہ چیزیں لکھتے ہیں: اَلْیَوْمَ جُعِلَ لَكُمْ الطَّيْبُ، اَلْیَوْمَ جُعِلَ لَكُمْ الطَّيْبُ، اَلْیَوْمَ جُعِلَ لَكُمْ الطَّيْبُ
درجہ کا فوق ہے، جس چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، مگر وہ
جنی اندرونی خباثت کی بنا پر ایک صدمہ کے لیے روائیں ہوئیں، مثلاً ایک
غصص نے اپنی بھری کو شرعی طریقے سے ذبح کیا ہے، اب اُس کے لیے

حلال اور
پاک چیزیں

تو یہ معاملہ ہے مگر جو شخص وہی گوشت پوری کر کے کھاتے ہیں۔ اس کے بیٹے وہ صیغہ پیرا ہی سمجھتا ہے لیکن اس میں غیر کا حق غصب کیا گیا ہے۔ اور جب سب کو ڈکی جاسکے، اس میں اپنی ہواشت پیدا ہو گئی ہے۔ کسی پر نہیں کرتے ہوتے، ناجائز عرصے سے جیل کی گئی ہر قسم کی چیز عام ہو گئی۔ فریج اللہ تعالیٰ نے اسے حلال قرار دے رکھا ہو۔ اصل اوقات سامنہ کیوں نہ ہو۔ چیز ہی حلال ہے۔ اس سے پہلے اسے مٹا دیا ہے۔ ہرچہ جیسی چیز فی سبب حلال ہوئی ہے۔ غرض یہ ہے کہ بظاہر شرع کی بنا پر ضرورت کو بھی میں دس ہو جاتی گویا حلال اور حلیہ میں یہ ضابطہ سافق ہے۔

قرآن کا یہ چیزیں ہیں اور ان کے حدود و قیود ان کے وقت اور الکتاب حسب الکتاب بل کتاب کو علماء بھی تھامتے ہیں حلال کیا گیا ہے۔ جی ہرگز اور ضروریات عامہ سے ستر ہے کہ یہاں پر علماء سے مراد عام کھانا نہیں، بلکہ یہ کہ، تو فیہ کھانا ہے، ہر کامیابی کا ہے۔ اس میں کتاب کی تفصیل کی کوئی ضرورت نہیں، چنانچہ یہاں پر علماء سے مراد جو ہے، جی کوئی چیز کا ذریعہ ہو رہی ہیں، ان پر حلال ہے بشرطیکہ ذبح کر کے وقت میں پر نہ ہو۔ نہ دیا گیا ہو کیونکہ ذبح کر کے اس کے بعد عین ذبح کا خون پیدا ہی ہوتا ہے۔ اور اگر میں کتاب نے وقت از حدت صیغہ عامہ اور عامہ پر ہے یا کسی بھی غیر مذکور یا ہے تو یہ ذریعہ ہر کامیابی

بلکہ کذب
کا ذریعہ

بل کتاب میں سے متعلق ایک حدیث ہے کہ ذبح کرنا ہی نہیں، تو کسی طور پر سودی یا عیسائی ہو یا وہ کسی دوسرے مذہب ہندو، سکھ وغیرہ سے جی لی یا سودی ہو ہو۔ اہمیت اگر ذبح کر کے وہ شخص اسلام کو ترک کر کے کفر یا عیسائی ہو ہے تو وہ حلال ہے۔ ہر کامیابی کا ذریعہ ہونا، شیخ، اسلام حضرت مولانا شبیر اعظمی نے بھی اس آیت میں علماء سے مراد ذریعہ یا ہے بلکہ وہ کسی مرتد کفار یا کفار کے ذریعہ ہو۔

یہ کتاب کے ذریعہ کے علو و اعلیٰ تعالیٰ نے اس کو ایسا درجہ عروج
 دی دیا ہے کہ اس کی عورتوں سے پہلے جہاں پہنچا ہی رہا ہے۔
 پانچویں جہت کے گئے ہیں یہ شادی ہے، فَلْيَكْتَسِبْ فَالْيَكْتَسِبْ فَالْيَكْتَسِبْ
 کی پاکیزگی عورتیں بھی تم پر عدل ہیں چاہے کہ مست پتہ کتاب دی گئی
 ہیں کتاب میں خود وہابی دونوں کی رو سے ہیں۔ بہتر شکر عورت
 سے عورت کا کھانا نہ کھائیں یہ پاکیزہ ہر جہت کے عورتوں سے
 وَلْيَكْتَسِبْ وَلْيَكْتَسِبْ وَلْيَكْتَسِبْ وَلْيَكْتَسِبْ وَلْيَكْتَسِبْ
 نہ کر وہ جب تک کہ وہ بیان نہ کریں نہ مست ہو۔ وہ قرآن میں ہے
 کہ ایک عورت پر دوسرا عورت سے لیکن کرتا ہے اگر کوئی عورت نہ
 اس کی عورت کو نہیں میں نہیں رہتا۔

جس عورت عین عورت میں کرتے ہیں کہ ایک دین قرآن میں ہوئے
 کے باوجود سدا سے ہیں کتاب سے انہیں کے لغوی یہ عورتوں سے
 اختیار کیا ہے۔ اگر عورتوں کو کتاب سے نہیں کر سکتا ہے تو ان کو
 عورت سے کہیں نہیں کر سکتا۔ عورتوں میں عورتوں پر عورتوں
 کوئی ہے۔ وہ تعالیٰ نے اسے درجہ دیا ہے اس لیے قرآن میں کہ عورت
 نام رکھ کر پانچ اسمان ہے اور بھی ایک زندہ ہے۔ بہت بڑی صفات
 بھی ہے۔ اس نے بھی جس کے عورتوں کے عورتوں کو عورتوں کے عورتوں
 وہ فلسطین کے عورتوں کے عورتوں کے عورتوں کے عورتوں کے عورتوں
 ایک عورتوں کے عورتوں کے عورتوں کے عورتوں کے عورتوں کے عورتوں
 نقصان میں عورتوں کے عورتوں کے عورتوں کے عورتوں کے عورتوں کے عورتوں
 شریک ہوئے سے عورتوں کے عورتوں کے عورتوں کے عورتوں کے عورتوں کے عورتوں
 عورتوں کے عورتوں کے عورتوں کے عورتوں کے عورتوں کے عورتوں کے عورتوں

روٹی مجھے دی اور ایک خود اور پہنے کپڑے، شروع کر دیا کہ کتاب ہے کہ ہے تو میں
 "اس بدوئمان کی سادھی شہرت اور بے تکلفی سے متاثر ہوا، پھر دوران گفتگو
 میں نے اس سے سوال کیا کہ جب ایک مسلمان کتابی عورت سے شادی کر
 سکتا ہے تو کتابی مرد کسی مسلمان عورت سے نکاح کیوں نہیں کر سکتا۔ وہ
 دیباچی آدمی اسلام کا گھر، شور مچاتا تھا، کھنٹے لگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل اسلام
 اکثر کے قدامت پرست تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر
 بھی اسی طرح ایمان رکھتے ہیں جس طرح وہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
 پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ سابقہ نبیا علیہم السلام کی اسی طرح تعظیم و تکریم کرتے ہیں
 جس طرح اپنے نبی کی۔ چنانچہ جب یہودی یا نصرانی عورت مسلمان کے گھر میں
 آجائی تو وہ وہاں اپنے نبی کی تعظیم و تکریم ہی پائی۔ اور اسے کسی قسم کی ذہنی کوفت
 نہیں ہوگی، ہر خلافت اس کے یہودی یا نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رکھتے ہیں اور ما
 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی طرح یہودی نبی آخر الزمان پر ایمان نہیں رکھتے۔
 لہذا جب مسلمان عورت یہودی یا عیسائی کے گھر میں جائے گی تو وہ ہر وقت ذہنی
 کوفت میں مبتلا رہے گی کیونکہ اس کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی
 بجائے توہین کی جائیگی، چنانچہ مسلمان عورت کے لیے کتابی مرد کے نکاح میں نہ
 جائز قرار نہیں دیا گیا۔

موجودہ زمانہ
 کے نکاح

یہ بات قابل ذکر ہے کہ موجودہ زمانہ کے نکاحی برائے، انصاری
 ہیں۔ ان کی اکثریت انہی مذہب کی حامل ہیں۔ نہ اسمانی کتاب کی اور نہ حدیث
 کی یا دوسرے قسم کے لوگ ہیں۔ لہذا یہ صحیح منوں میں اہل کتاب کی تعریف میں نہیں
 آئے۔ اسی لیے قانون کا ذبیحہ صحابوں کے لیے عدل ہے اور نہ ان کی
 عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ اہل اسلام کو اس میں مدین محتاط رہنا چاہیے
 اس اگر انہیں یہ سوچ جائے کہ کوئی شخص واقعی کتابی ہے، اس کا قور تہا انہیں
 زیادہ ہے تو اس کی دونوں چیزیں اہل اسلام کے لیے درو ہیں۔ حضرت

نہ کو بھی کھل سکتے ہو، مگر نوص و محبت کا دعوت ہونے کے لیے ہی ہوتی ہے۔
 اس کے بعد فرما: وَاللّٰهُ خَصَّصَتْ لَهَا الْاَمْرَ وَجَدَتْ پالکے من مومن عورتیں
 بھی کہاں سے ایسے حلال میں، محض اسے ہی انکی جائز و ناجائز عورت ہوتی ہے، اور
 انکی پالکے من، یہاں سخت شہوات سے اسے جوہرہ کا رتہ ہو، شرم و عار اور
 پاکہ منی کی عورت کا اصل نہ رہے، اس لیے کہ ہون کو ترغیب دی
 گئی ہے کہ نکاح کے معاملہ میں جن و جہاں یا مال و دولت پر پاکہ منی کو ترجیح دی
 جو درست فطرت و فطریں میں مقید ہے، وہ پاکہ من نہیں ہو سکتی، یہی وجہ ہے کہ عورت
 عورت کے لئے کنز و درست نہیں، نظر پیشہ پاکہ منی پر ہوتی ہے۔

پالکے
 عورتوں کے
 نکاح

کہا، اور انکے دونوں نکاح کی نوعی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے انکی
 صحت و عورت کو قانون بتا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی کتاب کا
 کہنا بھی حلال قرار دیا ہے اور پھر چونکہ منہ و ریشہ کتاب کی عورت سے
 نکاح کی اجازت بھی ملے دی ہے اور نکاح کے معاملہ میں یہ شرط لگائی گئی
 رَدِّ الْاَيْتِیْنِیْہُنَّ خُجُوْرُہُنَّ کہ جب تم ان کے بعد راکھو، تحصیلِ عین
 نکاح میں لاسے ملے جو عین تھا، مقصد نکاح کر کے پوری ضروری کا درجہ
 تھا، جو انسان نکاح کے ذریعے ایک بہت بڑا عہدہ کرتا ہے، ذخیرہ دینی
 سر پر عتبات، اخلاقیات کی بنیادوں سے، فرائض کی رانگی کا ذخیرہ بننا
 یہ سب کچھ معنی میں شامل ہے، فرائض ہی شروع بہت کہ تم ان کے معر
 واکھ دو اور دوسری بات یہ کہ تم انکے نکاح کر کے ملے ہو غلبہ و تسلط
 صرف شہوت رانی مقصود نہ ہو کیونکہ یہ چیز حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے
 انکے سے کہ، مقصود محض مستی نکاح نہ ہو کہ تمارق لونی در صدقہ غفلت
 ہو کر، جو وہاں تک پہنچی کہ، در خفیہ عہد پر دوستانہ مقصود ہو
 مقصد یہ کہ تم نکاح کے ذریعے گھر آباد کرنا، چاہتے ہو کہ تم محض دینی دوست
 (FRIEND SHIP) کو چاہتے ہو کسی سے دوستی کرنا اور جب یہاں تک

دست بردار ہو گئے، فرمایا: میں ہونا چاہیے جگر گرتا ہوا مقصد نیکی ہی کے
 ساتھ نکل جکر اسے تو غیر تہمت سے دیکھ کر میں مومن بنی ہوں ہے اور اہل کتاب
 کی عورت بھی جا رہی ہے۔

اس کے
 پہلے وہ

فرمادے: وَقَدْ شَهِدْنَا بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَمَانُ كَمَا كَانُوا يَمَانُ۔ میں
 یمن کو ترک کر کے تہمت تو ہوتے ہی هَفَظَهُ حَقُّهُ عَقْدَهُ تَوَسُّعًا یعنی مصالح
 ہو گئی، اس نے یمن کی حالت میں ہی جو نیکی کی تھی وہ بھی بر باد ہو گئی وَقَدْ شَهِدْنَا
بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَمَانُ كَمَا كَانُوا يَمَانُ اور ایسا شخص آخرت میں سخت نقصان اٹھائے
 وہ ہو گا۔ اہل یمن اپنے ایمان و نیکی اعمال کا دفتر سے کہیں گے اور نہیں
 کہنا یا یہ اصل ہو گی مگر تہمت کے پس کچھ نہیں ہو گا۔ وہ غالی ذہن مشرک کے حضور
 پیش ہو گا، اُس دن حقیقی نقصان زدہ ہر تہمت آدمی ہو گا۔ جو باقی نہی ہند ہو گا۔

جب کوئی شخص سجدہ کو چھوڑ کر تہمت ہو جائے تو پھر خواہ وہ یہودی
 کہلے یا نصرانی، میں کا تو ذبح حلال ہو گا۔ خدا ان کی سجدوں سے نکاح
 و سنت ہو گا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ سے کئی کے ذبح اور ان کی عورتوں سے نکاح
 کو مباح قرار دے گا۔ تاہم عیاد کا قہ ضعیف ہے کہ اگر کوئی صحیح کہانی بھی ہو
 تو اس کے ساتھ یہ ہم تمام نہیں کہنا چاہئیں۔ حضرت حذیفہؓ نے یہود
 سے نکاح کر لیا تو حضرت عمرؓ نے اُن کو ڈانٹ دیا تھا، عرض کیا، کیا اللہ تعالیٰ نے
 سے تہمت سے نکاح کی جانت نہیں دی، فرمایا: جی ہاں، لیکن وہی ہے جس میں
 ظفر ہے کہ کہیں دشمن بدکار عورتوں کے ذہن میں گونہ نہ ہو جائے۔ تمہارے
 پس بھی عورت کی عصمت کا کیا ثبوت ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بدکار ہو اور
 تمہارے اخلاق کو بھی تباہ کر کے رکھ دے۔ لہذا میں سے پسند نہیں کرتا۔

انحضرت! اللہ تعالیٰ نے امت پر یہ بھی بتلوا دیا کہ ایمان بہت بڑی دولت
 ہے جسے جو شخص محفوظ رکھنے کی کوشش کرے وہ کچھ کما کما کا دار و دار ایمان پر
 ہی ہے۔ دنیا میں نیکیوں وہی کام نہیں لگی جو ایمان کے ساتھ مشروط ہو

اور آخرت کی تلاش و کامیابی میں ایمان پر ہی موقوف ہے۔ لہذا اس
 دولت کو برباد ہونے سے بچانا ضروری ہے۔

لَا يَحِبُّهُ

دُرِّ بَشَرٍ

لَا يَحِبُّهُ

دُرِّ بَشَرٍ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُتِلْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْلِبُوا
وُجُوهَكُمْ وَلَا يَذِّبَكُمْ إِلَى تَرْافُقٍ وَمَحْضٍ بَيْنَكُمْ
وَلَا تَجِدْكُمْ إِلَى الْكُفْبَيْنِ

ترجمہ :- اے ایمان والو! جب تم گھڑے پر نازک وقت

پس دھو پہنے چہروں کو وہ چہلے اٹھوں کہ کہیں تک وہ

صبح کو چہلے سروں پر وہ چہلے پاؤں کو بھی ٹھنوں تک دھو

گدشتہ در کس میں اللہ تعالیٰ نے علت و علت کا قانون بیان کیا

خصوصاً عورت اگل و ضرب کا ذکر کیا۔ اس کے ساتھ کھانے کے پہلے پاکدامنی

عورتوں کا بھی تذکرہ ہوا۔ اسی دونوں چیزوں سے خصوصاً پاکیزگی کا حصول ہے

جب انسان عورت کے ساتھ کھانے کے پہلے پاکیزہ چیزیں کھانے کا تو اس کا پیش

پاک رہیگا۔ اور اگر کھانے کے پہلے میں عورت سے بچا گیا تو اسے باطنی عبادت

میں ہوگی اور اس کے اخلاق میں مغربی آگئی۔ اور اگر دونوں چیزوں میں عبادت کا

استحباب کریگا، تو اسے کھانے کے ساتھ کھانے میں نہ ہوگا جس کا کھانے سے کس

کے ہرے اثرات پشتہ جو پر ظاہر ہوں گے اور تمام اعضاء حتیٰ کہ خون بھی پیو

ہو جائیگا۔ صحت کھانے کے ساتھ ہیں اگر عورت کو تو اسے عورت کے ساتھ

ہو جائیں گے۔ انسان اگر باطنی عبادت میں عبادت کرنے سے بھی حاصل ہوئی ہے

عورت عبادت خصوصاً نماز بھی اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتی جب تک وہ ہر قسم کی

ظاہری کھانے سے پاک نہ ہو۔ چنانچہ نبی آدمی نماز کو بھی نہیں کر سکتا جب تک

وہ پاک صاف نہ ہو جائے۔ عین و لباس دلی عبادت کھانے کی وجہ سے نہ

نہیں کر سکتی۔ ہر تہذیب نے خصوصاً عورت کے لیے فرائض کو سب سے پہلے بیان کیا ہے

وَلَمْ يَلْبِسْ حَسْبُوهُ بِخَيْرٍ فَهُوَ لِمَنِ الْقَوْلُ جہالت کے
 بغیر غلط کہنا تو نہیں فرما۔ اور جہالت میں جہر یا سہمکان اور غلط و غیر سبب
 کی جہالت غلطی سے پہنچی نکاست بھی نکھر، شرک اور لٹاق وغیرہ سے پاک
 ہونا بھی غلطی سے اس کے بغیر غلط اور دیگر جہالت سے کچھ حاصل نہیں ہوتا
 حضرت ابو شاہ ولی رحمہ اللہ دہلی فرماتے ہیں کہ چار دنیاوی طوق سے
 دنیا کی شرافت میں چار سے کم ہیں درمی اضوق ہماری شریعت میں بھی قیامت
 تک موجود رہیں گے۔ فرماتے ہیں ان میں سب سے پہلا غیر جہالت کہ ہے
 اس کے بعد آجہالت یعنی قدر تعالیٰ کے سامنے انکار و اعراض ہے۔ تیسرا خسوق
 سہاحت ہے کہ انسان خیس، یعنی منہ خود غرضی اور دلچ و غیرہ سے بھگاتے
 اور چھٹا خلق جہالت ہے۔ یعنی انسان عدل و انصاف کو فراموش کرے اور غم
 و رونا کی قریب نہ جائے۔ ہر حال تمام صاحب سے بھی جہالت کو
 چھٹے نمبر پر رکھتے ہیں اور غلامت سے مراد جہری اور باطنی پائیز ہے۔
 جس کے بغیر تو دنیاوی و دینی و نہیں ہو سکتی۔ غلطی، احباب و تہذیب ہے۔
 ان کے قریب کر سنے والی جہالت کی بنیاد غلط ہے اس لیے اندھا دین
 سے یہاں مرقوم کی جہالت کو ذکر فرما رہے ہیں کہ پیست کی جہالت یا رعایت
 نامہ کی جہالت کو بھی بیان فرمایا ہے۔ جہالت ہی کے ضمن میں محمد مصطفیٰ
 در جہالت کہری، عقل و روح کو سمجھ سناں بیان فرماتے ہیں اور پھر ہانی کی
 عدم موجودگی میں اس کے بعد تمام کا قانون بھی بیان فرمایا ہے۔ بہر حال
 کے کچھ صلی سورۃ تہا میں بیان ہوئے تھے وہ اب انکی مزید تفسیر میں
 آتی ہے۔ چنانچہ ان کے درس میں سب سے پہلے دعو کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔
 یہاں کہ بعض کی دعو کے بغیر انسان غلام اور نہیں کر سکتا۔ در نمازی انسان
 کی تکلیف اور تعقیق، متعدی سکھاری کا ذکر ہے۔ انسان نمازی کے ذریعے
 اپنے نامک کے سامنے عجز و نیاز مندی کا اظہار کرتا ہے پہلے بیان کردہ چار
 تھ جہالت و غلامت اور ان کے علاوہ چار جہالت ہیں۔ (الاس)

غلامت
 اہمیت

مومنوں میں سے دو معنی ہمارے اور اخبات نماز ہی کا حصہ ہیں۔ نماز جامع نماز ہے سہی کے ذریعے انسانی قلب و روح کی نیاز مندی پائی جاتی ہے۔ زبان سے رب العزت کی ثناء بیان ہوتی ہے اور حواس سے اس کی تعظیم بجا لائی جاتی ہے۔ نماز کے ذریعے انسان کے دل میں خدا تعالیٰ کی عظمت جلوہ گر ہوتی ہے اور انسان تعلقی باللہ کے لیے آمادہ رہتا ہے۔

ذریعہ
نماز

ارشاد ہو گیا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ إِذْ أَنْعَمَ
اَللّٰهُ عَلَيْكُمْ لَوْ أَنَّكُمْ تَعْلَمُونَ اَلْحَقَّ۔ جب تم گھڑے ہو نماز کی طرف، تو بھرتے گے بیان کردہ طریقے کے مطابق وضو کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے چار شرط بیان کر دیے ہیں۔ وضو کی مزید تفصیلات اور تشریحات حضراتِ کرام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اقوال و اعمال میں موجود ہیں۔ وضو کی سنن اور مستحبات وغیرہ سب نبی علیہ السلام نے بیان فرمادی ہیں۔ تاہم معتبر ترین کرام فرماتے ہیں کہ نماز کے لیے وضو کی ضرورت اس وقت پیش آئے گی وَأَنْتُمْ مُخْلِصُونَ جب کہ قرب وضو ہو۔ اگر پہلے سے عبادت اور وضو موجود ہے تو نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ نماز کے لیے گھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو، تو نہ کردہ طریقے سے وضو کرو کہ یہ نیکو عبادت کے بغیر نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ اور گھڑے ہونے سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ قرعہ سوئے ہے۔ اب بیدار ہونے ہو تو وضو کے ذریعے طہارت حاصل کرو۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تم کسی کام میں مصروف ہو اور نماز کا وقت ہو گیا ہے اور اب اگر اس کے لیے گھڑے ہوئے ہو تو پہلے طہارت حاصل کرو ورنہ وضو بنی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق روایات میں آئی ہے کہ جب آپ کسی کام میں مشغول ہوئے اور نماز کے لیے اذان ہو جاتی تو سب کام چھوڑ کر نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ آپ کے لیے نماز کی فکر سب سے مقدم

ہوتی، بہر حال فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے حارست
میں کر لو۔

وضو نماز کے علاوہ اور کسی چیز کے لیے بھی وضو نہیں ہے، نماز کی شرط
کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام قصہ نے حاجت سے تشریف
لے کر اور صحابہ نے آپ کو کھانا پیش کیا، تو آپ نے قبول فرمایا، ایک
صحابی نے عرض کیا کہ حضور! آپ نے وضو نہیں فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا
کیا میں نماز کا ارادہ کر رہا ہوں کہ وضو کروں، وضو کرنا ان کی ادائیگی کے لیے
ضروری ہے نہ کہ کھانے کے لیے، کھانے سے پہلے اور بعد صرف
پانچ دھوئیں کافی ہے، مکمل وضو کی ضرورت نہیں، ہاں یہ الگ بات ہے
کہ ہمیشہ وضو رہنا ایک اچھی صفت ہے، لَا يَخْذِفُكَ حَتَّى تَلُوكَ مَسْجِدًا
وَأَنْتَ مُسْلِمٌ، یعنی توڑی ہوئی جگہ نفعت کرتا ہے یہ توہین کی ضروری صفت
ہے کہ وہ ہمیشہ وضو رہتا ہے، ہم وضو ہی نہیں، اپنے قرآن پاک کو ہاتھ لگانے
سے پہلے حارست ضروری ہے، کیونکہ خود قرآن پاک میں موجود ہے، لَا يَدْخُلُ
دَرْكُ الْمُطَهَّرُونَ، یعنی اسے صرف پاک لوگ ہی چھوتے ہیں، ایک دوسری حدیث
میں یہ بھی آتا ہے، کہ جس نے حارست پر حارست کی یعنی وضو ہوتے ہوئے
پھر وضو کیا، اس کے سزا ہمالیہ میں نیکیاں بھی جاتی ہیں، جتنے اس کے
پلے شرط ہے، کہ پہلے وضو کے ساتھ کوئی فرضی یا نسی حارست کر چکا ہو، مگر
پہلے وضو کے ساتھ ایسی تک کوئی عبارت نہیں کی تو پھر دوبارہ وضو کرنے
سے زائد فائدہ حاصل نہیں ہوگا، بہر حال یہ ایک خوب کی بات ہے، در
وضو پر وضو ایک اچھی صفت ہے۔

فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کے چار فرض پورے
کرو، ان فرض میں چہرہ و دھن، کمینوں تک ہاتھ و دھن، سر کا مسح کرنا، وہ
ٹخنوں تک پاؤں دھونا شامل ہیں، باقی تشریحات حضور علیہ السلام کے قول

ادخل علیہ مٹی ہیں۔ جن میں نہایت کثرت، ابتداء میں بسم اللہ پڑھنا وغیرہ علیہ نازل میں
 مذکورہ ترتیب کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے مثلاً سر کا مسح پہلے ہوگا اور پاؤں اس
 کے بعد، دھوئے جائیں گے، ان میں سے کسی عضو کی از خود تقدیم یا تاخیر نہیں ہو
 سکتی، پھر یہ بھی ہے کہ ہر عضو کو کم از کم ایک دفعہ دھونا لازم و ملحوظ کا ادنیٰ درجہ ہے
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ہر عضو کو دو دو دفعہ بھی دھوا ہے اور تین تین
 مرتبہ بھی، یہ کمال درجہ ہے۔ ابتداء سر کے مسح میں تثبیت نہیں بلکہ ایک ہی دفعہ
 سر پر ہاتھ پھیرنا کافی ہے۔ ہر حال ایک دو یا تین دفعہ مسح کی مناسبت
 سے اخص، اگر دھونا چاہتا ہے، بعض اوقات پانی کی قلت ہوتی ہے تو
 ایک یا دو دفعہ دھوینا بھی کافی ہوگا، اسی طرح جمدی ہے، کسی ساری کے
 نکل جانے کا خطر ہے تو کم از کم ایک دفعہ پانی باندھنا بھی مکمل و ضروری ہے،
 اس میں کوئی نقص نہیں رہتا، البتہ شرط یہ ہے کہ کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے
 ورنہ عضو مکمل نہیں ہوگا، اور نہ اس کے بعد کی گئی عبادت صحیح ہوگی۔

ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو! جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو
 فَاسْبِغُوا وُجُوْهَكُمْ یعنی چہروں کو دھو لو۔ یہ وضو کا پہلا فرض ہے
 اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اور دونوں ہاتھوں کو دھونا سنت ہے۔
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ جب تم میں سے کوئی نیند
 سے بیدار ہو، تو اس وقت تک برتن میں ہتھ دھوئے جب تک ہاتھوں کو
 تین دفعہ دھو کر لے، پھر ان ہاتھوں سے پانی نہ کر تیرہ دھو لو۔ چہرے کے
 حدود دونوں کانوں کے درمیان اور سر کے بالوں سے لے کر ٹھونڈی تک ہیں۔
 اس کے علاوہ اگر دائرہ لکھی ہے تو اس کا مسح کرنا مستحب ہے، اس سے
 بالوں کو بھیگنا ضروری نہیں ہے، اور اگر دائرہ لکھی نہیں ہے، تو اس میں پانی
 ڈالنا چاہیئے۔

اس کے بعد فرمایا وَیَدَیْکُمْ دَیْ، یعنی ہاتھوں کو دھو لو

نکد دھو۔ بعض فقہائے کا اس بات میں اختلاف ہے کہ کیا کنیاں انصوب
میں داخل ہیں یا نہیں۔ تاہم صبح بات یہ ہے کہ کنیاں انصوب میں داخل ہیں
دو دونوں ہاتھ کنیوں سمیت دھو، چاہے دھو وضو مکمل نہیں ہوگا۔ پھر
دھوئے وقت انگلیوں کا غول بھی ضروری ہے تاکہ کوئی دیگر خشک نہ رہ جائے
وہ قطعاً کی روایت میں آتا ہے کہ جب تم وضو کرو تو *حَبِّتُوا بَيْنَ أَصَابِعِكُمْ*
انگلیوں کے درمیان غول کرو *لَا يَخْلَلُ* لَئِنْ لَفَّ فِي يَنْفِهَا بِالْأَنَارِ
ایہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان آگ کے ساتھ غول کرے۔ حضور
عید السلام کا یہ بھی ارشاد ہے *وَأَيْلَ فَلَا عَقَابَ مِنَ النَّارِ أَسْبَغُوا وَغُفِرَ*
جلالت الہیوں کے لیے دوزخ کی آگ سے وضو مکمل نہ ہو مقصد یہ ہے
کہ بندوں کی کوئی دیگر خشک نہ رہے۔ کامل وضو کے متعلق حضور عید
نے فرمایا کہ جب وضو کے پانی کا آخری قطرہ انسان کے اعضائے گرتا ہے
تو اس کے تمام صغیر و کبیرہ صاف ہو چکے ہوتے ہیں۔

سرکے

منہ اور ہاتھ دھونے کے بعد وضو کا سر فرض مس ہے۔ *فَاَسْبَغُوا*
رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ اور اپنے سروں پر مس کرو۔ اس سے یہ فقہائے
کرار کا اختلاف ہے کہ سر کے کتنے حصے کا مس کرنا ضروری ہے۔ برٹانی
فرشتے ہیں کہ سر کے تھوڑے سے حصے یعنی دو چار ہاں پر بھی ہاتھ پیر ہونا
فرض ہو جائے گا۔ اہل اہلک ساتے سر کے مس کے قابل ہیں *وَالرُّؤُوسُ*
فرشتے ہیں کہ سر کے چوتھے حصے کا مس فرض ہے اور پوسے سر کا مسح
یہ مذہب زیادہ اوف ہے۔ اور یہ حکم مرد و زن ہر ایک کے لیے ہے۔
مرد چلی ہوئی یا چٹری اور عورت اپنی اور کسی کم نہ کہ چوتھے حصہ سر تک ہونا
کا مس کرے اس سے آگے اگر کوئی یا دو پیر پر بھی ہاتھ پیر نہ تو کافی ہے
تاہم اگر پوسے سر پر مس کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ حضور عید السلام نے ہاتھ
مہاک پیشانی سے شروع کر کے پیچھے گھڑی ٹک سے ہاتھ ملے اور پھر

جیسا کہ وہیں ملے جہاں سے صبح شروع کیا تھا۔ بہر حال اسے سر کا مسح مستحب ہے۔ ضروری نہیں کہ چونکہ حضرت خنیزہ ابن شیبہؓ کی روایت میں تائید ہے کہ اگر کبے یعنی نبی علیہ السلام نے جو کچھ مجھے سر کا مسح فرمایا وہ اس کے ساتھ گدائی تک گردن کا بھی۔ بعض لوگ گردن کے مسح کو پسند کرتے ہیں۔ حالانکہ یہی کوئی بات نہیں۔ مزید یہ کہ بعض سر کے ساتھ گردن کا مسح بھی کرے۔ البتہ عقروں کے مسح کو فقہائے کرام مکروہ جانتے ہیں۔۔۔

صرف گردن کا مسح یہ بھی تک میا کہ ابو داؤد و ترمذی اور مسلم شریف میں بیان ہے کہ قَفَاؤُکَ الفاظ آتے ہیں۔ پھر سر کے ساتھ کانوں کا مسح بھی ہے۔ شہادت کی انگلیاں کانوں کے اندر پھرے اور انگلیاں باہر پھرے۔ یہ بھی مستحب ہے۔

پانچواں

جو تحفے فرض کے متعلق فرمایا وَلَنْ جَنَّتْكُمْ إِلَى الْكَلْبَيْنِ یہ جیسا کہ فقہائے کبار کے ساتھ ملحق ہے یعنی پہنے پاؤں کو تختوں تک محدود اور جلد کے کی فرات ل کی زیر کے ساتھ بھی نہیں لگی ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ قرأت قرآن بھی درست ہے مگر صحابہ کرام نے ہمیشہ پاؤں کو دھو کر صحت مسح پر اکتفا نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام کا عمل مبارک بھی یہی ہے۔ ہاں اگر کسی شخص نے موزے پہن رکھے ہیں تو ان پر مسح مذموم اہل حق کے نزدیک درست ہے۔ جصل۔ فضی اس کو جائز نہیں سمجھتے، مگر حضور علیہ السلام کے تقریباً ستر صحابہؓ موزوں پر مسح ثابت ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ گلی سرور میں ضرورت کے علاوہ بغیر ضرورت بھی موزے پہنے جاسکتے ہیں۔ اور ان پر مسح کیا جاسکتا ہے۔ عظیم آدمی ایک دن رات درمیان میں دن رات تک موزوں پر مسح کر سکتا ہے۔ بول و باز کرتا رہے۔ ہائی و صو کر کے مگر موزوں پر مسح کافی ہے۔ بہتر اگر حاجت و حق ہو جائے تو بغیر موزے ان کو کھینچ کر نکال دیتا

ضروری ہوگی

دعا بعد
از وضو

وضو کے بعد یہ دعا بھی ضرور پڑھنا لازم ہے منقول ہے شَہَدُی
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَوَّابِينَ
وَأَجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَصَّيِّبِينَ اس دعا میں بڑی محنت ہے۔ شاہ ولی اللہ
محدث دہلوی بھی لکھتے ہیں کہ وضو کے بعد یہ دعا پڑھ کر معنی چاہیئے۔ اس کا
مطلب یہ ہے کہ اے پروردگار! ہم نے ظاہری طور پر تیرے فروع
کے مطابق عمل کر لیا، اب! طہارت بھی تو میری عطا فرما اور مجھے طہارت
دلوں میں سے بنا دے معنی جیسے! طہن کو بھی پاک فرمادے۔
آیت کے اگلے حصے میں طہارت کبریٰ معنی جنابت کی حالت میں
غسل کا بیان اور طہارت ضروریہ معنی تیمم کی محنت اور قسط بھی آئے گا۔

درجیات

گذشتہ درس میں اللہ تعالیٰ سے محبت و حرمت کا قانون بیان کیا۔ اس اور اگلے و ضرب میں حلال و حرام کو واضح کیا۔ یہ دراصل طہارت ہی کا بیان ہے۔ انسان کے لیے ظاہری اور باطنی طہارت ضروری ہے، عبادت سے بھی انسان کو باطنی طہارت حاصل ہوتی ہے اور عبادت کرنے سے پہلے ظاہری طہارت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر ناپاکی و ناہنجاری کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ چنانچہ گذشتہ درس میں طہارت صغریٰ یعنی وضو کا مسئلہ بیان ہو چکا ہے۔ اب آج کے درس میں طہارت کبریٰ کا بیان ہے جنی جنابت کی حالت طہاری جو پہلے ذکر کھراج طہارت حاصل کرنی چاہیے۔

حاصل

بچے وضو ہونا حدیث صغریٰ ہے جب کہ جنابت کی حالت میں ہونا حدیث اکبریٰ ہے۔ جنابت کا معنی بعد از دوری ہوتا ہے۔ جب یہ حالت طہاری ہوتی ہے تو انسان حلال سے دور ہو جاتا ہے اور جب مکمل طہارت کر لیتا ہے تو اسے پھر حلال سے مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ جنابت کا مذکورہ معنی زمانہ نبوت کے عربی شاعر کے شعر سے بھی واضح ہوتا ہے۔

هَلَّا تَحْرِمُنِي ذَاهِبًا عَنْ حِكْمَاتِهِ
فَيَا اَسْرًا فَمَسَطَ الْفُجْبَابُ غَرِيْبًا

شاعر کہتا ہے مجھے میرے عزیز اوصاف میں غریب کی گھڑی سے دور ہونے کی وجہ سے محروم نہ کرنا کیونکہ ان تمام خوبیوں میں ایک میں ہی غریب اوصاف ہوں، مقصد یہ کہ جنابت کا لفظی معنی دوری ہے کیونکہ جنابت کی حالت میں انسان پاکیزگی اور فرشتوں سے دور ہو جاتا ہے۔

جنابت اس حالت کو کہتے ہیں جب انسان جو اسے باطنی قربیت و محبت کے ساتھ غافل ہو، اخراج و دور ہو کر خواہ مباشرت کی وجہ سے ہونا محروم کی بنا پر، دلی برصورت میں جہنمی ہو جاتا ہے۔ طہارت کا ایک عام قاعدہ

یہ ہے کہ انسانی جسم کے جو اعضا نکشت میں کھٹے ہوتے ہیں۔ انہیں دھو کر
 کا حکم ہے۔ جیسے منہ، اعضاء اور پاؤں۔ اور سر جو کہ اکثر گھڑی، ٹوپی یا رومال سے
 ڈھکا رہتا ہے اس کے لیے صرف مسح کافی ہے۔ برقعہ اس کے جنابت
 سے جو ٹکسار، جسم اور اعضاء متاثر ہوتے ہیں۔ منہ مائے جسم کے لیے نجاست
 جتنی دھنی ہوجاتی ہے، جتنی دھن سے کپڑے جسم کو پاک کرنا ضروری ہوجاتا ہے
 اس کی دوسری مثال حیض و نفاس سے۔ ان دو حالتوں میں بھی عورت مکمل
 طور پر پاک ہوجاتی ہے، لہذا اس کے لیے بھی مکمل طہارت لازم ہے۔
 حیض کی حالت میں حکم ہے کہ عورتوں کے قریب نہ جاؤ حتیٰ یطہروا
 یہاں تک کہ دو خوب بھی طرح پاک صاف ہوجائیں۔ یہاں جنابت کی
 صورت کے متعلق بھی فرمایا کہ جب جنی ہو وہا طہارت مکمل طہارت
 حاصل کرو غرضیکہ جنابت سے پاکیزگی کے لیے مکمل غسل فرض ہوجاتا ہے۔
 جس طرح وضو کے بعض فرض ہیں، اسی طرح غسل کے بھی فرض
 ہیں جن کی ادائیگی کے بغیر غسل مکمل ہوتا ہے اور نہ انسان پاک ہوتا ہے۔
 وضو کے دو دن کوئی کرنا سنت ہے جب کہ غسل جنابت میں فرض کا درجہ
 رکھتا ہے اسی طرح، ایک میں پانی ڈالنا وضو میں سنت ہے جب کہ غسل جنابت
 میں ضروری ہے اس کے بغیر غسل مکمل نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد پورے
 جسم پر پانی بہا، بھی فرض ہے حتیٰ کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے کیونکہ خشک
 مکمل شفاء نہ ہوتا ہے۔ اگرچہ جنابت ہوتی ہے، اسی لیے
 فقہانے کو لازم فرماتے ہیں کہ اگر پورے جسم میں ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک
 رہ گئی تو غسل مکمل نہ ہوگا۔ اس غلط فہمی کے پیش نظر حضرت علیؑ کا مقررہ
 ہے وَغَسَّوْا نَفْسَهُمْ نَدَاسًا مِّنْ مَّاءٍ اَوْ مِلْحًا مِّنْ مَّاءٍ اَوْ مِلْحًا مِّنْ مَّاءٍ
 کے ساتھ دشمنی کی ہے جنی پورے سر نہ دوا ہے تاکہ ٹپل جنابت میں بال برابر
 جگہ بھی خشک نہ رہ جائے۔ چنانچہ حکم ہے کہ جنابت سے طہارت کے

بے عیب اچھی طرح فی کل کر عمل کرو۔

پانی نہ صرف دنیائیں پانی آلودہ راستہ میں گلیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
 وَأَنْزِلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُرًا (الحجرات) ہم نے آسمان
 سے پاکیزہ پانی نازل فرمایا ہے۔ مورد ہاتھ کا صینہ ہے اور اس کا مطلب یہ
 ہے کہ پانی خود پاک ہے اور دوسری چیزوں کو پاک کرتا ہے۔ گریہ پانی اورین
 آلودہ راستہ ہے۔ اہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ خوشبو
 بھی آلات طہارت میں داخل ہے مگر یہ دوسرے درجے پر ہے۔ بہر حال
 اس آیت کریمہ میں ارشاد ہے۔ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا
 اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو اچھی طرح طہارت کرو۔ طہارت کا حریف
 میں نے عرض کر دیا ہے۔

یہ قواعد جو گلیا کر طہارت کے بغیر تو قرآن پاک کو ہتھ لگایا جا سکتا ہے
 اور نماز یا کوئی دیگر عبادت کی جا سکتی ہے۔ اب اگر انسان بے وضو ہو
 جائے یا عاصیہ جنابت طہاری ہو جائے اور طہارت یعنی پانی بھی میسر نہ
 ہو، تو طہارت کیسے حاصل کی جائے؟ اور عبادت کیسے ادا کی جائے؟
 ایسی ہی صورت حال کے متعلق فرمایا: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا اگر تم جہیز
 ہو جاؤ اور بیماری کی نوعیت ایسی ہو کہ پانی کے استعمال سے بیماری کے
 بڑھ جائے کا خطرہ ہو اور ڈاکٹر نے پانی استعمال کرنے سے منع کر دیا ہو
أَوْ غَشَى سَعْيًا یا تم سفر پر ہو اور دران سفر پانی میسر نہ ہو۔ فقہائے کرام
 فرماتے ہیں کہ اگر پانی مسافر کے حاجی قیام سے کم زکم ایک میل کے فاصلے
 پر ہو تو اس کے لیے تیمم مباح ہو جاتا ہے۔ تاہم حالت سفر میں وجہاً
أَخَذَ بَسْتَكُمْ بَعْنَ الْفَاطِطِ یا تم میں سے کوئی جائے ضرورت
 سے آیا ہو۔ غلط دراصل بہت جگہ کو سکتے ہیں۔ رین حاجت کے لیے
 عذر اول بہت اور پہلی جگہ کو تلاش کرتے ہیں تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ اس

پانی نہ صرف

پانی کی
 صورت

یہ اصطلاح ناظر پولی و پرنز کئے کو کہتے ہیں۔ فرد اگر تم رفع حاجت کے
 بعد آئے ہو۔ اَوْ لَعَلَّكُمْ لَيْسَ بِاَقْرَبَ عَمَلٍ لَّكُمْ سِوَا هَذَا۔ جو
 لمس کے دو معانی وارد ہوئے ہیں۔ اہم شائع اس سے مراد صرف ہاتھ
 لگانا کہتے ہیں۔ اگر عورت کو ہاتھ لگنے سے ضرورت پڑے۔ تاہم
 اہم اور مفید اور دیگر اندک کم لمس سے مراد مباشرت کہتے ہیں۔ لَعَلَّكُمْ
 باب مفاعلہ کا صیغہ ہے۔ اور اس باب کا تقاضا یہ ہے کہ فعل جائز نہیں کی
 طرف سے ہو۔ نہ لمس کا معنی عورت سے قربت یا مباشرت ہی ہے
 حضرت عبداللہ بن عباسؓ حضرت علیؓ اور دیگر صحابہؓ نے یہی معنی لیا ہے
 کہ جب تم عورتوں سے قریب رہو۔ غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے پارہل بیان
 فرمائے کہ اگر تم رضی ہو یا سفر پر ہو۔ چاہے ضرورت سے آئے ہو۔ یا
 تم نے عورتوں سے قریب کی ہے۔ ان میں سے کوئی عورت اس
 پیدا ہو جائے۔ فَلَمْ يَجِدُوا هَا تَمُحَرَّمَةً لِّهٖ۔ مذکورہ حدیث
 میں مذکور ضرورت ہے یا غسل کی اور پانی موجود نہیں۔ یا تین پانی پر قدرت
 نہیں یا پانی کے استعمال سے بیماری کے ہلک ہونے کا خطرہ ہے کہ
 پھر کیا کرو؟ فَرَأَى فَلْيَسْخُوْا صَحِيْحَةً جَلِيْبًا قَصْدًا كَرُوْا
 سخی کا معنی پاک مٹی سے تیمم کرو۔ یہ تھا کہ اسے دیکھو اور غسل کے قائل تمام لوگ
 تیمم کو انفعالی معنی قصد کرنا ہے۔ فقہائے کرام تیمم کا معنی قصد الصعبہ
 بالمضطہب کہتے ہیں یعنی طہارت کے لئے پاک مٹی کا بارہ کرنا۔ فرد
 جب پانی میں نہ ہو تو تیمم کرے۔ مگر کیسے؟ فَسَخُّوْا بَوَاجِدٍ مِّمَّكُمْ
 وَابْدِئُوْا بِكُمَّ قَدْ جِئْتُمْ مِّنْ اَسْفَلٍ۔ اگر مٹی یا روٹک یا لکڑی یا
 س کی تشریف لینی غیر حرام سے خود اپنے رشتہ و مہارک سے فراہم۔ منہ و
 دونوں ہاتھوں سے ایک سبب مٹی پر لگاؤ۔ اگر مٹی زیادہ لگ جائے تو
 ہاتھوں کو جھڑ دو۔ اگر گرد و غبار قدس نہ ہو جائے پھر دونوں ہاتھ اپنے

منہ پر کل لو۔ پھر دوسری ضرب مٹی پر لگاؤ اور دو ٹولے ہاتھ دو ٹولے ہاتھوں پر
کستیوں سمیت کل لو، تمہارا تیمم مکمل ہو گیا ضربات کی تعداد میں نقصان نہ
کہ اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک ایک ہی ضرب لگا کر منہ اور ہاتھوں
پر پیر لیا کافی ہے مگر مجدد فقہائے کرام دو ضربات کے قائل ہیں۔ ایک
دفعہ منہ پر ہاتھ مار کر منہ پر کل لو اور دوسری دفعہ ہاتھ مار کر ہاتھوں پر پیر لو۔
میں صریح میں دو ضربوں کا ثبوت موجود ہے امام ابو حنیفہ کا بھی یہی مسلک
ہے۔ ہاتھوں کی قرعیت میں بھی کئی قول ہیں۔ امام زہری کے نزدیک ہاتھوں
کی دو ضربوں تک ہے۔ بعض کے نزدیک ہاتھ کلائی تک ہیں اور بعض
کے نزدیک نصف ہاتھ تک۔ مگر امام ابو حنیفہ و کوفیاء بھی ہاتھوں میں کل
کرتے ہیں۔ تیمم وضو کا واجب ہوتا ہے۔ اور دوسری ہاتھ کستیوں تک وصول
جائے میں انداز تیمم میں بھی مٹی پر ہاتھ مار کر کستیوں تک کل لینا چاہیے۔ وضو میں
بغیر گیسے کر کے سر پر مسح کیا جائے اور اس کے بعد پاؤں وضو فرض ہے
مگر تیمم میں دو فرض پاؤں کے لیے جائیں گے اور دو ترک کر دیے جائیں گے۔
یعنی منہ اور ہاتھوں پر مسح ہوگا۔ اور سر اور پاؤں کو چھڑا دیا جائے گا۔

پاک مٹی

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ طیباً فرماتا ہے۔ یعنی جس
مٹی کے ساتھ تیمم کیا جائے وہ پاک ہوئی چاہیے۔ پاک جگر پر ہاتھ مار کر تیمم
کرنے سے تیمم درست نہیں ہوگا بعض مقامات پر لوگ گندہ پھینکتے ہیں
مگر یہ خشک ہونے پر ایسی جگہ پر نماز پڑھی جا سکتی ہے مگر اس جگہ پر ہاتھ مار کر
تیمم نہیں کیا جا سکتا۔ تیمم کے لیے مٹی اصل پاک صاف ہوئی چاہیے۔

منی کے حدود جن زمین سے کوئی مٹی چیز ہو اس کے ساتھ تیمم یا وضو
ہے۔ جیسے گرد و غبار، پتھر، سینٹ، چونا، مٹی، مال، سینٹ، روڑ، دھیروان
اشیا پر ضرب لگا کر تیمم کیا جا سکتا ہے، البتہ کھڑکی کی دھوڑ درست نہیں
کہو کی یہ جنس بعض سے تعلق نہیں رکھتی۔ پہاڑی خاک کے ساتھ تیمم کیا جا

سکتا ہے، بشرطیکہ ان میں کسی نہ ہو۔ درہائی ملک میں چڑھائی ہوتی ہے،
 اس لیے اس سے کم ہوا زمینیں۔ پھر جو زمینیں زمین سے اس سے اس
 پر حجم یا ذب اگرچہ اس پر گرو خدا نہ ہو۔ دھات مثلاً لوہا، تانبا، سونا، چاندی
 وغیرہ پر تقیم ہدائیں ہے، حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے: **الْعَرَبُ طُفُفٌ**
الْمُسْلِمُونَ مسلمان کے لیے مٹی یا حٹ طارت ہے خواہ دس سال تک
 یا تیس سو نہ ہو۔ اس درہائی کوئی شخص تیمم کر کے مسجد میں داخل ہو سکتا ہے۔
 قرآن پاک پکڑ سکتا ہے، نماز ادا کر سکتا ہے، غرضیکہ وہ تمام امور انجام دے
 سکتا ہے جو ضرور کرنے کی بات ہے۔ بہر حال یہاں پر وضو، غسل اور
 تیمم تینوں مسائل بیان کر دیے گئے ہیں۔

یہ تینوں مسائل بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **أَمَّا قَوْلُ**
اللَّهِ لِيُطَهِّرَنَّكُمْ رَقْنُ حَسْبِ اللّٰهِ تَعَالٰی تم پر کوئی تنگی
 نہیں قرآن چاہتا۔ اللہ نے تم سے بے جبرئی سائیاں پیدا کی ہیں، **فَلْيَكُنْ**
تُوبَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مگر وہ توبہیں پاک کرنا چاہناست، کیونکہ اس کا پنا
 نہاں ہے **وَيُحْيِي** **الْمُتَّصِلِينَ** دُفیرہ (کو وہ پاکیزہ لوگوں کو زندہ کرے
 ہے۔ اسی سے اس نے طارت کے تمام طریقے تمہیں بتلا دیے ہیں۔ اس
 کے معنی اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے **وَلِيُطَهِّرَنَّكُمْ** **وَلِيُطَهِّرَنَّكُمْ**
 تاکہ تم پر اپنی نعمت پوری کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اس کی مہربانیاں
 ہیں کہ اس نے تمہارے لیے صحت و عزم کے احکام بیان فرما دیے
 ہیں، وضو، غسل اور تیمم کا طریقہ بتلایا ہے، تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو
 حلال اور جو چیزیں تمہارے جسم کی ساخت کے معنی اور روح کی طہارت
 کے خلاف ہیں انہیں حرام قرار دیا ہے اور خاص شروط کے تحت نجات کی
 اجازت دی ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے احسانات میں سے
 سلام کی دولت کا ذکر بھی کر چکے ہیں کہ اس کی طرف تمہاری رہنمائی فرمائی

اور پھر تم پر پناہ دین مکمل کیا، تمہیں موصوفہ امینی، خلیفہ اور عزت علیٰ فرائی،
قرآن میں علیہ السلام کتاب کے علم سے تمہارے دلوں کو منور کیا۔ حدیثی آخر زمانوں
کی سنت سے مستفید ہوئے کی طرف فرائی۔ فرائی یہ نامہ احسان است
اس لیے کہ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ مَا کَانَ قَدِیْمًا لِّیْکَ شُکْرًا بِنَدَیْ
بن جواد، نعمت کا شکر، اور اگر اہل ضروری ہے، درہنہ ہی نعمت تمہارے
پیے وہاں جان بھی بن گئی ہے، سورۃ سبأ میں ارشاد ہے: عَلَّمُوْا اَنْ کَاوُودُ
شُکْرًا وَفَلَقِیْہِمْ: ہُنَّ عِبَادَہِ الشُّکْرِ اَلْیَوْمَ اَلْیَوْمَ اَمِیْرُ شُکْرِ
اور اگر وہ، اور میرے شکر گزار بندے بہت مقبوض ہیں، اکثر لوگوں کو شمار
نہیں حاصل ہوئے وہ شکر نہیں کرتے، اسی لیے فرائی اور ذکرہ: اِنِّیْ اَسْأَلُکَ
مَلِیْہِ عَلَیْکُمْ اَنْ تَقُوْلُوْا کَمَا دُرِّجُوْا فِیْہِمْ اَلْیَوْمَ اَلْیَوْمَ اَمِیْرُ شُکْرِ
شکر یہ اور کرتے رہو۔

فرائی اس کے علاوہ وصیہ: قُلْ اَللّٰہِیْ وَ اَلْقُلُوبُ بِہِ اَسْأَلُکَ
بھی یاد کرو جو اس نے بہت پختہ طریقے پر نمونہ ہے اِذَا قُلْتُمْ
سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سُن لیا اور اطاعت

عریفانہ

کی تمہارے ذکر میں امت کے باہر ہر فرقہ کے غریب و گناہ میں بھی پختہ و قُدْرُ
سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا عَلَیْہِمْ رَحْمَتٌ وَ رَحْمَتٌ اَلْعَصِیِّیْنَ
ایمان داروں نے ہی کہا کہ ہم نے تمہارے حکام میں پیے اور ان کی
اطاعت کا عہد کرتے ہیں، اے مومن کریم: اِنِّیْ اَسْأَلُکَ اَمَامَہِ مَعَاہِدِ فِرَاقِہِ
وہیں تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے، سابقہ سورۃ میں گزرا ہے کہ
آخری امت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنی اسرار میں سے بھی عہد لیے، مگر
انہوں نے توڑ دیا، سورۃ نسا میں قُلْ یَا کَافِرِیْنَ اِنِّیْ اَسْأَلُکُمْ
کے الفاظ موجود ہیں، کہ ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے وہ لعنت کے
نظر سے، اس سورۃ کی ابتدا بھی ایسے عہد کے موضوع سے ہی

مومن ہے۔ "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَظِيمًا" سے ایمان و عمل
 پہنچنے والوں کو پورا کرو۔ عہد کا ایسا کرنا بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے
 جو شخص گھر تو میرا ہے۔ مگر کے حکمران کی ممانعت کا عہد کرنا ہے۔ تو
 سے پاسینے کہ پہلے عہد کو پورا کرے۔ اسی لیے یہاں فرمایا کہ پہلے اس عہد کو پورا
 عہد پر اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ قوانین یا حکم بیان کرنے کے
 بعد یا تو حکم کا حوالہ دیتا ہے یا تعویذ اختیار کرنے کا۔ چنانچہ یہاں تمہارے حکم
 بیان کرنے سے پہلے احکامات کے ذکر کے بعد فرمایا "وَاتَّقُوا اللَّهَ" اللہ تعالیٰ
 سے ڈر جاؤ۔ کہیں اس کے عہد کی صوفت و بڑی ذکر یہ بتا دے کہ تم
 اپنے ہم جنسوں کی طرح اللہ تعالیٰ کو دھوکا دے سکو گے، لہذا "اللَّهُ عَظِيمٌ"
 بڑا ذات العظیم وہ تمہارے نیت اور ارادے سے واقف ہے، لہذا
 عہد شکنی کر کے تم اس کی سزا سے بچ نہیں سکتے۔

الحامدة
آیت ۸

لیجب مدہ
درس دوم ۱۰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ
بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا
تَعْدِلُوا ۖ إِعْدِلُوا ۖ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ④ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ
عَظِيمٌ ⑤ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ
صَحُفٌ لِّحَاجِيمٍ ⑥ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا لَمَّا
لَقِيَ اللَّهُ عَيْنُكُمْ أَذْهَبَ قَوْمٌ نَّ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ
يَدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ⑦

ترجمہ: اے ایمان والو! جو باز قائم رہنے کے لئے اللہ تعالیٰ
کے ساتھ ہیں ان کو کسی چیز سے بھی نہ ڈرو اور نہ کسی قوم کی دشمنی کرنا اور انصاف کرنا چاہو۔
اور انصاف کرو کہ یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے اور اللہ سے
دوست رہو۔ بیشک اللہ تعالیٰ غیب خبر رکھتا ہے ان لوگوں کی
دشمنی کرنے پر ④ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے
جو ایمان لائے ہیں اور اچھے اعمال کیے ہیں کہ ان کے لئے جہنم

تو ہم قوانین اور شرائط اپنی اصولوں کی تشریح معلوم ہوتے ہیں۔ ان اصولوں میں پہلا فیصلہ عدالت کا ہے۔ عدالت فیہرہ خات یعنی خدا تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار ہے۔ سرسے فیہرہ ہو تحت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان رذیل چیزوں سے بچ جائے اور جو اعلیٰ چیز عدالت ہے اس پر جماعتی نظام قائم ہے جس طرح عدالت کے انسان کی مشابہت دلوں سے ہوتی ہے اسی طرح عدل و انصاف غبار کرنے سے انسان کی مشابہت ظاہر اعلیٰ سے ہوتی ہے۔ ہذا جو لوگ عدل کے ذریعے اجتماعی مصالح کی کوشش کرتے ہیں خدا اعلیٰ کے فرشتے ان کے حق میں بخشش کی دعا میں کرتے ہیں کہ ان کے فرائض میں شامل ہے۔ اسی طرح جو لوگ جماعتی عدالت کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں ان پر خدا اعلیٰ کی لعنت پڑتی ہے۔

یہی گاہ

عبدالرحمان کی پابندی ہی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ كَمَا تَقُونَ إِلَهُكُمْ إِنَّكُمْ أَعِنَاهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ مُخْرِجُكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ مُخْرِجُكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ مُخْرِجُكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

یہی تاڑ ہونے والے بن ہا وَسَيُخْرِجُكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ جب کہ تم انصاف کے ساتھ گریہ کیے ہو۔ قوانین کا معنی قائم ہونے والے ہو مگر اس کے لیے صرف اللہ کی خوشنودی اور رضائے لیے اس کے علاوہ کوئی دیگر عرف یا چیز نہ ہو۔ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں انصاف کے ساتھ ہی گریہ نہ اس گواہی میں صرف مقدمات نے سلفہ گریہ ہی شامل نہیں بلکہ اس میں وہ تمام امور آجاتے ہیں جن کو تعلق شہادت سے ہو۔ ایسے ہر جماعت میں عرفہ دی قرار پوری یا خود غرضی وغیرہ مسلک ثابت ہو سکتی ہے۔ کیونکہ شہادت کے متعلق صاف حکم موجود ہے فَيَسْأَلُ الشَّاهِدَ بِذَلِكَ یعنی شہادت بعض اللہ کی رضا کی خاطر قائم کرو۔ اگر کسی گریہ کو چھپانے سے تو گنہگار ہوئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا فیصلہ فرمادیا ہے وَمَنْ يَكْتُم شَهَادَةً فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ یعنی جو کوئی شہادت کو چھپائے گا اس کو فاسق کہیں گے۔

ہوگا۔ اور جوئی شہادت کے متعلق حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے
 "لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ اَلْزَوْرُ بِاِسْتِزَالَةِ الْبَاقِلِ لِيُجِبُوْا غَزِيٍّ كَاجْرِ اَلْمَدِيْنَةِ
 کے ساتھ شرک کرنے کے بدہرے اسی سے شہادت زدہ کر کے رکھ کر میں
 شوہر کیا ہے۔"

اس آیت کریمہ میں جس شہادت کا ذکر ہے اس کے متعلق حضرت
 مورخ متقی محمد شیعہ صاحبؒ اپنی تفسیر معارف القرآن میں بیان کرتے ہیں کہ اس
 میں ہر قسم کی وہ شہادتیں داخل ہیں جن سے ہمیں روزمرہ و رسم رہتا ہے اور
 جن میں اکثر لوگ غلطیاں کرتے ہیں مثلاً کے حور پر کسی جہاز کے حق میں ڈاکٹری
 سرٹیفکیٹ کو شہادت کی حیثیت حاصل ہے مگر علم ایسا سرٹیفکیٹ جھوٹا
 ہے۔ کوئی طائر اپنی ڈیوٹی ادا کرنے کے بل ہے یا نہیں اس کی تصدیق ڈاکٹر
 ہی کر سکتا ہے، اگر وہ پتے سے کہ غلط سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے، تو یہ جیسے
 نفوذی اور عدل کے شافی ہے۔۔۔ اسی طرح طلباء کی سند کا بیانیہ کو بھی گواہی کی
 حیثیت حاصل ہے۔ مضمون ادارہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ فلاں مضمون
 فلاں ڈگری کو اہل ہے اور اگر کسی سے ہاتھ سے غلط ڈگری جاری ہوتی
 ہے تو یہ متعلقہ ادارے کی طرف سے شہادت اور ہی تصور ہوگی۔ اگر اہل
 آدمی کو شہادت یا سفارش کی بنا پر بغیر اہلیت کے ڈپو، اس سرٹیفکیٹ یا ڈگری
 جاری ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ بھی اچھا نہیں ملے گا۔ جوئی ڈگری حاصل کرے
 والا آدمی دنیا میں گمراہی کے سوا کیا پھیلے گا۔

جمہوری نظام حکومت میں ووٹ بھی ایک امانت ہوتی ہے جو کسی بل
 کے پروہتی پاسیے مگر غلط آدمی کے حق میں لٹے رہا اس کے حق میں جوئی
 گواہی کے مترادف ہے۔ امیدوار معافی کوٹل کا ہو، ہمواری، اہلی کا یا قوی ہو
 کا شہادت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ووٹ اہل آدمی کو دیا جائے۔ مگر آج اہلیت
 کو کوئی جاننا ہے؟ اب تو انکشن پارٹی کی نیا دیر یا بڑی کی وجہ سے یہ

دشمن کے زور سے پیچھے ہاتھ ہیں۔ حالانکہ اہل آدمی کو دوش دینا صریح خیانت ہے۔ جاری نامزدگی کی بنیاد پر وجہی ہے کہ زہار دوش مبین آدمی کو چاہے اور نہ کوئی امید کی گئی تھی۔ آتی ہے ظاہر ہے کہ جو آدمی کھوں پٹے غریب کر کے صبر نہ ہے۔ وہ مہربان کر کے گناہ زارہ میل کر نیکی کو کشش کہے گا۔ اس طریقے سے ملک و قوم کی بہتری کی کیسے توقع کی جا سکتی ہے؟ جب اجمعیوں میں فاسق و فہر لوگ جاہل کے تروہ، اسلام کے انعام کو کہنے قائم کریں گے اور ہار دوزخ و جہنم نجات رکھنے والے لوگ اسلامی حکومت کی قائم نہیں کریں گے۔ بعض معلقوں میں باروری اور باطلی دوزخ کی بنیاد پر باطل کو اہل آدمی مہربان جانتے ہیں۔ جیسے لوگ قوم و ملت کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ بہر حال، جیسے کہ کثرت اسلامی نظام دانتے کی بنیاد پر وجہی ہے۔ کہ ہم دوش پٹے وقت بھی گواہی نہیں دیتے۔ اگر جاری رائے یا نذر اور صاحب رائے لوگوں کے حق میں جائے تو کتاب و سنت کا سدھی نظام میں پرغنائے دشمنی نے غل کر کیا صحیح جاری ہو سکتا ہے۔

عدل و انصاف کی سمیت کے پیش نظر فرما، وَلَا تَجْعَلْ مَنَافِعَكَ
شَرًّا قَوْمٍ عَلَى آخَرٍ لَّكَ فِي قَوْمٍ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْإِنْسَانِ لَهَا بُحُولٌ
نہ کرنے پائے جگر اعدا کو، بیش انصاف کا دامن پھوسے رکھو۔ عدل بڑی
ضروری صفت ہے۔ اجتماعی نظام کی کامیابی عدل پر موقوف ہے۔ عدل کہنے
والوں کو طواغیث سے مٹ بہت برقی ہے۔ عدل کے بغیر کوئی نظام درست
نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان بہار کہے، اگرئی اپنا بی بی بگاڑ، قریبی ہو
یا اجنبی، رشتہ دار ہو یا پڑوسی ہر ایک کے ساتھ یہی سلوک کرو، کسی کے ساتھ
بدرفتاری نہ کرو کہ وہ عدل کے خوف ہے۔ فرد یا جماعت اس کے عدل
پر ہو، اَلْعَدْلُ لِلَّهِ وَالْحَقُّ لِلَّهِ عدل ہی حق ہے قریب تر ہے۔
وَالْعَدْلُ لِلَّهِ وَرَأْسُ تَعَالٰی سے ڈرتے ہو کر اور اَللّٰهُ خَبِيرٌ بِمَا

وَالْتَقُوا اللَّهَ لِرَدِّ أَعْيُنِكُمْ حَتَّى تَقُولُوا لِلَّهِ حَسْبُ الْوَسْطِ

ہر طرف کی آمد و راجعت حاصل کر میں مگر آدھیں، یہ جنہر کے کدو، نریش
میں۔ ان کا شعر دینا ہی ہوگا جیسے گزشتہ سورۃ میں آپ کا ہے لَوْ لَدَّ مَا لَوْ
وَلَدَّ مَا لَدَّ جیسے لَوْ لَدَّ مَا لَوْ صحت تو آج کوئی اختیار کا طریق
انتہا رکھا، محاسن کا ریش اور بھی پھیر دیں۔ گئے جہر وہ جانا پاتا ہے۔
اور بالآخر وہ جنہر ہی پہنچ جائے گا جو بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔

انعام
شکونے

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کر کے، اپنی عطا کردہ
نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ ان نعمتوں میں صحت و عمرت کی تعلیم،
ایمان کی دوست، اعمال صالحہ کی ترقی، حضرت عدل کا تصور وغیرہ ہیں۔
کوئی چھوڑا، انعام ہے کوئی بڑا انعام ہے۔ ان سب پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا
کرنا چاہیے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَكْفَرُوا
بِئْسَ مَعًا تَلْعَبُونَ کیا تم نے تم پر ایمان والو! اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا
جو اس نے تم پر کیا ہیں۔ یہاں پر ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو
اللہ نے تم پر احسان کیا إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَنْسِفُوا رَأْسَكُمْ
فِي غِيَابَةِ سَعْدٍ جب ایک قوم نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ
کیا۔ لڑائی کا میدان تھا، حضور علیہ السلام اور اسی پر کرم میدان جنگ میں موجود
تھے۔ اہل اسلام نے فکر کی نماز میدان جنگ میں ہی داک کی۔ بعد میں کفار کو
بڑا افسوس ہوا کہ ان سے غلطی ہو گئی، جب مسلمان نماز میں مصروف تھے تو
ان پر بجلی لگی حملہ کر دینا چاہتے تھے۔ پھر سوچا، کوئی بات نہیں۔ ابھی عصر کی
نماز آئے والی ہے، پھر یہ نماز مسلمان کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہے
نہے وہ ضرور ادا کریں گے اور ہم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان
پر حالت نماز میں ہی ٹوٹ پڑیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خاص احسان فرمایا
کہ وہی کے ذریعے صغیرہ خوف پڑھنے کی اجازت ملے دی جس کی وجہ
سے مسلمانوں نے نماز بھی ادا کر لی وہ دشمن کا ذریعہ بھی کرتے رہے۔

چنانچہ مسئلہ خوف کے طریقہ کے مطابق مجاہدین دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ نے حضور علیہ السلام کی قیادت و اہمیت میں نصف نذر ادا کی اور اس دوران دوسرے گروہ محاذ پر کھڑے رہا۔ پھر پہلا گروہ محاذ پر چلا گیا اور دوسرے گروہ نے نصف نذر حضور علیہ السلام کے ساتھ ادا کیا۔ اس طرح ہر دو گروہوں نے آدمی آدمی نذر جماعت کے ساتھ ادا کیا۔ آدمی آدمی انفرادی طور پر ادا کی۔ اس طرح نذر بھی ادا ہو گئی اور دشمن کو حملہ کرنا بیکار ہو گیا۔ اسی طرح۔ اللہ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے، صاف بتا دیا ہے۔ کہ ہماری اس نعمت کو یاد کرو کہ جب ایک قوم نے تمہیں زیست، بارود کر دینے کا ارادہ کیا تو يَذِيحُهَا اللَّهُ كَالْهَبِ۔ اللہ اسے ہلکے سے ہلکے کر دے گا۔

المتبر
بجود

فَرَأَى الْمُؤْمِنُونَ اللَّهَ جَارِيًا۔ وہ دیکھ لیا کہ اللہ اپنے پیروں سے جاری ہو رہا ہے۔ اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ خدا تعالیٰ کی ذات پر ہی بھروسہ رکھیں۔ بیشک ہمتیاء اور دیگر ذرائع استعمال کرو مگر نتائج کے لیے بھروسہ ہمیشہ اللہ پر ہی رکھو، کیونکہ کسی چیز میں غریبہ کن، کسی کے قبضے میں ہے۔ وہ جب چاہے گا تو اسے بے اچھے نتائج پیدا فرما دے گا۔ اگر وہ نہیں چاہے گا، تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ لہذا تمام مسائل ہونے کا رکنے کے بعد نتائج کے لیے بھروسہ اللہ پر ہی ہونا چاہیے۔ ہر چیز کا تصرف کسی کے پاس ہے۔ وہ جس ذریعہ سے کام لے رہا ہے گا، ان ذریعے سے لے گا۔ تمہارے غلوں کے ساتھ بقدر ہمت، اپنا فرض ادا کرو اور اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو کہ وہ اہل ایمان کی یہی شان ہے۔

لَا تَسْخَرُونَ مِنْهُمْ يَوْمَ يُصْفَىٰ الْمَوْتَىٰ وَهُمْ فِي أَشْجَارٍ ذَوَابِقُ
 وہ سخر کر دے اور نہ مہینے کرو گے۔ سورۃ لقہر میں طور پہاڑوں کے
 سروں پر معلق کر کے اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کے عہد کا ذکر آئے ہے۔
 سورۃ آل عمران میں اللہ کی کتاب قرأت کے متعلق عہد کا تذکرہ ہے۔
 لَقَدْ يَمَنُّوا أَنْ يَمْلِكُوا كَلِمَةً تَنْجُوهُمْ كَذَّبُوا وَاصْتَفَتْهُمْ
 لوگوں کے سامنے بیان کرو گے وہ نہیں چھپاؤ گے نہیں۔

ہر حال میں ہر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے عہد کی مثال بیان کر کے
 اہل ایمان کو یاد دلایا ہے کہ جس طرح ان کے لیے عہد ویمان کا ایسا ضروری
 تھا، اسی طرح تمہارے لیے بھی ضروری ہے اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق سے
 یکے کے عہد ویمان کو یاد کرو۔

۱۰۶

رَبِّهِمْ رَبِّهِمْ رَبِّهِمْ رَبِّهِمْ رَبِّهِمْ رَبِّهِمْ رَبِّهِمْ رَبِّهِمْ رَبِّهِمْ رَبِّهِمْ
 اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا وَتَقَرَّبَ إِلَهُ الْغَالِبِينَ
 عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ تَقَرُّبٌ إِلَى اللَّهِ لَكُمْ فَتُحْبِبُوا
 بنی اسرائیل بارہ خاندانوں پر مشتمل تھے، لہٰذا ہر خاندان کے لیے ایک نقیب
 مقرر کیا گیا۔ نقیب سراج کو کہتے ہیں اور نقیب کا معنی کریدنا، دیکھنا
 کرنا، حفاظت اور نگرانی کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے نقیب سرِ دربار سرِ کردہ
 آدمی کے لیے بولا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے خاندان، قبیلے یا گروہ کا سربراہ
 محافظ یا نگران ہوتا ہے۔ خدا کے ماسٹر کے لیے بھی نقیب کا لفظ وارد
 جاتا ہے کہ وہ جماعت کی دیکھ بھال یا نگرانی کرتا ہے۔ بیان جس عہد کا ذکر
 کیا جا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی
 وساطت سے لیا تھا اور اس کا خلاصہ آگے آرہا ہے۔

جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بارہ نقیب مقرر کیے
 تھے، اسی طرح حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی انصارِ مدینہ کے بارہ نقیب

مقرر کیے تھے۔ ہجرت مدینہ سے پہلے مدینہ کے دو غیر خاندانوں اوس
 در حجاز نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب وہ لوگ سلام قبول کرنے
 کے لیے مکہ میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو آپ نے ان کے
 معاملات کی دیکھ بھل اور ان کو سے یہ دعا قائم رکھنے کے لیے بارہ نقیب
 مقرر کیے تھے۔ خزانہ بہت بڑا خاندان تھا لہذا اس میں سے دو نقیب
 مقرر کیے تھے اور قبیلہ اوس سے بن۔ یہ لوگ مدینہ میں اسلام کی تبلیغ کرتے
 تھے اور مسلمانوں کی طرف سے خلیل احکام کی نگرانی کرتے تھے۔ جب
 کسی معاملہ میں بیابان کی ضرورت محسوس کرتے تو نبی علیہ الصلوٰۃ و السلام
 سے مائل کرتے۔

پھر مال اللہ تعالیٰ نے نبی اسراہیل سے عہد لیا اور بارہ نقیب مقرر فرمائے
 وَقَالَ اللَّهُ رَبِّي مَعَكُمْ اللَّهُ تَعَالٰی نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں
 یہی اگر تم نے عہد کی پابندی قنید کی تو میری شفقت اور مرادنی تمہارے شامل
 مال ہوگی۔ بتیں بلند درجات نصیب ہوں گے اور تم فلاح پا جاؤ گے۔
 اللہ تعالیٰ کو فرماؤں رَبِّي مَعَكُمْ بہت بڑی قدر و قیمت رکھتا ہے
 یہاں کوئی معمول قنید کر کسی کو کر کے کرے کرے کرنا میں تمہارے ساتھ ہوں۔
 توس کی بھی بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ کسی کی پشت پر گر نہ ہو یا اللہ تعالیٰ
 کسی کو مدد کی قسم سے ہے تو یہ شخص شخص کے لیے بہت بڑی بات ہوتی
 ہے مگر یہی بات شفاء علیہ اور مالک اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں تمہارے
 ساتھ ہوں تو پھر کس چیز کی کمی رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اسراہیل سے
 اپنی محبت کا وعدہ کیا مگر یہ قوم چنے وعدہ و یمن پر قائم نہ رہی۔ جس کی وجہ
 سے ان کے دل غضوب ہوئے۔

اس قسم کی محبت کی کمی ایک مثالیں قرآن پاک میں ملتی ہیں۔ جب
 موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر بھی کھڑے ہوئے تو آگے سفر نہ گئی اور

پچھے فرعون کی فوج آ رہی تھی۔ قوم حسرت پریشان ہوئی تو اس وقت موسیٰ میرا
 سے نہاد، مجھ کو نہیں دیکھتا تھا۔ یہاں تک کہ میرے ساتھ ہے۔
 ہجرت کی ابتدا میں جب حضور علیہ السلام اور صدیق اکبرؓ غار کد میں پھنسے
 تو کد بھی آپ کے قریب میں پہنچی گئی۔ اس موقع پر صدیق اکبرؓ پر کھڑے ہوئے
 کہ کیفیت طاری ہوئی تو حضور علیہ السلام نے یہی فرمایا: **لَا عَنَّا إِنَّ اللَّهَ**
مَعَنَا یعنی مجھ کو نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم اُمی کے
 حکم سے نکلے ہیں اور اُمی کی تائید و نصرت ہمارے شامل حال ہے وہ خود بھی
 حفاظت فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام جیسے باہل لوگوں کے متعلق
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَاللَّهُ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ** اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے۔
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت کا وعدہ اس وقت تھا جب
 لوگ اس پر غلوں دل سے ایمان لکھتے تھے اور غلوں نیت سے اس سے
 حکام پر عمل کرتے تھے۔ اگرچہ وہ چیز کہاں ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ
 کی نصرت شامل حال ہوتی ہے۔ جب مخلوق اپنے عہد برتاؤ نہیں دیتی
 تو اللہ کی تائید و حمایت کیسے حاصل ہوگی۔ وہ ہمارے تمام امور کو مانتا ہے
 ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور ہماری نیت اور ارادے کو دیکھ رہا ہے
 ہے۔ نہ اس کی سمیت اُمی وقت حاصل ہوگی جب ہم غلوں نیت سے
 ساتھ اس کے حکام کی تعمیل پر کمر بستہ ہو جائیں گے۔

آگے اللہ تعالیٰ وہ شرط بیان فرمائی ہے جس کو یاد کرنا سب سے ضروری
 کی سمیت نصیب ہو سکتی ہے ارشاد ہے۔ **فَمَنْ أَهْتَمَّ بِالصَّلَاةِ**
وَالزَّكَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالزَّكَاةِ اور ذکر کرتے رہے وہ ایمان آئے۔
 کے بعد غار اور ذکر ذکر، ہم ترین رکان اسلام میں۔ قرن ہجری میں
 پر مذہب کی برادری کا یہی گائی ہے۔ ہر عمارت کے گرد وہیں شامل بھی ہوگی یہ دو
 نصیری مدد ہے۔ غار دینی عبادت ہے اور اس کو تعمق و تحقیق سے

غار اور
 ذکر

ہے۔ زکوٰۃ کی عبادت ہے اور اس کا تحقق حقوق عباد سے ہے۔ نماز میں عبادت اور اجتناب کی صفات پائی جاتی ہیں کیونکہ عبادت کے بغیر نماز وادائیں ہو سکتی درمندر تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے خدار کا یہ بہتر یہی ہے۔ زکوٰۃ کے عمل میں تو بہت کی صفت پائی جاتی ہے۔ زکوٰۃ دینے والا شخص فیض، غریب پروری اور بنی نفع انسان سے ہمدردی کی صفت سے متصف ہو رہا ہے۔ ہر شادی و شادی فرمائی فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کے ذریعے انسان میں دو اعلیٰ اخلاق پیدا ہو رہے ہیں، ایک بنی نفع انسان سے ہمدردی اور دوسرے اپنی ذات سے نکل کر بیع کنی۔ مال خرچ کرنے والا شخص نیک نہیں ہوگا، نیک بہت بڑی بیماری ہے جس کے متعلق حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے: **مَنْ دَعَا أَقْدَمَ مَوْتًا اِنْصَرَفَ يَمِينُ كَيْفَ يَمِينُ** زیادہ بڑی بیماری کن کی ہو سکتی ہے۔

ایمان
بدرست

فرمایا اگر تم نازاؤ کو کرتے ہو اور ذکر کرتے ہو تو منقسم ہو رہے ہو۔
اور میرے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس بیت کو عرب میں نازاؤ ذکر کرتے ہو
بیان کیا ہے اور ایمان کا ذکر وہ عرب میں، حالانکہ ایمان ہی عربی کی بنیاد ہے اور
اس کا ذکر پہلے ہونا چاہئے تھا۔ مگر یہاں پر بات یہ سمجھنا جاری ہے کہ
نازاؤ ذکر کا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں جب تک ایمان درست نہیں
ہے۔ یہی ایک طرز بیان ہے کہ ایمان میں نذر پیدا کر کے کیسے ہے اس
کو عرب میں ذکر کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ غیث کی قدر و قیمت ایمان سے
ساتھ ہے۔ جو شخص جمع ایمان سے محروم ہے اس کی طبیعت غریب
صد و خیرات الہی کی دیگر امور باعث محض ہیں۔ ایمان کے بغیر غدا
میں نہیں ہو سکتی۔

فرمایا اسیے رسولوں پر صرف زبانی بیان لا، کافی نہیں۔ بلکہ بیان کے ساتھ ساتھ لکھ کر دینا ضروری ہے۔ تم میں کسی کی بات نہ کرو گے۔ رسولوں نہ مسد، نہ شیخ و محدث نہ۔ ص ۱۱۱ اٹھیں۔

کی لائی ہوئی شریعت کی تعزیت کا باعث بنو گے۔ تو زیکا غف بھی اس سے
 ہے۔ مجھوں پر جو تعزیر لگائی جاتی ہے اس کا معنی بھی یہی ہے کہ اس کے
 ذریعے جہنم کی روک تھام کرنے کے لئے ذراہ میں قوت پیدا ہوتی ہے اور
 اس کی وجہ سے جہنم کے سد باب میں مدد ملتی ہے۔ تو فرما اگر تم دین کے
 احکام پر عمل پیرا رہو اور قلم امور نبی کے حکم کے ماتحت بن جاؤ گے تو پھر
 اس کا صلہ تم سے بیان ہو رہا ہے۔

قرض میں قرض میں
 ﴿وَأَقْرَضْتُم مِّنْهُ كَقَرْضِ حَسَنٍ﴾ اور اگر تم اللہ کے قرض
 میں دلو گے۔ اللہ کے قرض میں سے لے کر محض یہ ہے کہ اس کی خوشنودی کے
 لیے عزاء و مساکین پر خرچ کیا جائے ان کو صدقہ و خیرات دی جائے زکوٰۃ
 کو حکم جو نکھپے بیان ہو چکا ہے لہذا اس قرض میں سے مزاد اعلیٰ صدقہ
 خیرات ہو گا جو خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر مستحقین میں تقسیم کیا جائے۔ قرض میں
 وہ ہے جو خاص نیک نیتی کے ساتھ دیا جائے اور اس میں نہ کوئی ربا کاری
 ہو اور نہ اس سے کوئی دوسرے مفاد حاصل کرنا مقصود ہو جو شخص اللہ کے حکم کے
 مطابق قرض میں دیتا ہے اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کا الٰہی مغفوسہ اور
 اسے اللہ تعالیٰ آخرت میں مزدور قرار دیں گے، لہذا اسے قرض میں کیا گیا ہے
 قرض میں اسے بھی کہتے ہیں جو کوئی شخص کسی حاجت مند کو مقرباً و
 کے لیے کوئی رقم ادا کرے اسے اللہ اس کے ساتھ کوئی سود، دیگر عائد
 حاصل نہ کرے، اس قرض کے لیے بھی طریقین کی طرف سے خصوصی نیت
 کی ضرورت ہے۔ قرض میں سے دارمحلل اللہ کی رضا کی خاطر اپنے بعد کی
 رو کرے، کہ ضرورت پڑی کرنے کے بعد وہ رقم واپس کرے۔ مگر
 قرض خواہ کی نیت میں ذرا بھی فتور ہوگا اور وہ قرض اسے کر حسان جتنا نیک
 یا کوئی چھوٹی مقدار حاصل کر لے گی کہ اس سے کوئی عائد قرض میں نہیں ہوگا
 اسی طرح مقروض کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ قرض لینے وقت غرض نیت

سے مقررہ مدت میں قرض کی واپسی کا ارادہ کرے اور پھر واپسی میں کسی قسم کا
پس و پیش نہ کرے۔ اگر قرض واقعی مجبور ہے اور وقت مقررہ پر قرض نہیں
کرنے پر قادر نہیں تو قرض خواہ کو چاہیے کہ "فَيُخَذَ رَأْيُ مُسْتَقَرٍّ" کے مصداق
اُسے خبر و معلوم ہے اور اگر قرض زیادہ ہی ادھر ہے تو قرض کا کچھ حصہ
بواسطے کسارا بھی صاف کرے تو اللہ تعالیٰ سے جو عظیم کا ستم قرار پائے
زادہ حال میں تو قرض جن کا تصرف ہی ختم ہو چکا ہے۔ اور پرستی کے
س دوز میں ہر شخص اپنے مفاد کو دیکھتا ہے اور ہر وقت دولت جمع کرنا
فکر میں رہتا ہے۔ جو شخص بنگ میں رقم جمع کر اگر مقررہ سود حاصل کرنے
کی کوشش میں رہتا ہے وہ کسی کو قرض جن کیسے ادا کرے گا۔ اسی طرح جو شخص
قرض کو حاصل کر آئے مگر اس کی نیت میں مستقر ہے اور واپسی کا
ارادہ نہیں رکھتا اور مقررہ وقت پر مال مثول کرتا ہے تو یہ بہت برا
ظلم ہے۔ اسی لیے کوئی آدمی قرض جن لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔
کیونکہ اسے واپسی کا یقین نہیں ہوتا۔ غرضیکہ دونوں طرف کی مفاد پرستی کی
وجہ سے قرض جن کا نظام ہی ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے سے
بہت بڑا عمل شمار کیا ہے۔ اور اسے نماز تکلف اور ایمان بالرسول کے
ماخذ ذکر کیا ہے۔

فرمایا اگر تم متذکرہ امور پر عمل پیرا ہو گے اس کا صلہ یہ ہے کہ لَا تُفْتَنُوا
عَن دِينِكُمْ۔ یہاں تحفہ میں تم سے گناہوں کو مٹا دیں گا، تمہاری فحاشیوں
سے روک دے کروں گا جس کا نتیجہ ہو گا وَلَا تُخْلَفُكُمْ جَنَّتُ تَمِيمٍ
جنوں میں داخل کروں گا، ایسے ایمان بخشے گی جن تَحْتَهَا كَذَبُوا
جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ تمہارا ٹھکانا ایسے اعلیٰ مقامات میں ہو گا
مگر بھی وَرَكْعَتُهُنَّ كَقُرْبَانٍ ذَلِيلٍ جسکے ان حکام پر عمل آئے
نہنے کے صلہ کے بعد جس شخص نے انکار کیا۔ فَقَدْ حَصَّنَ سُوْرَةُ الْاَنْبِيَاءِ

وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔

اب انکار کی بھی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ اگر شکرہ احکام پر ایمان ہی نہ ہو
نہیں رہا۔ تو یہ شخص چار سبک کا فرہو گیا۔ اور زبان سے تعمیل احکام کا اقرار
کرتے ہوئے مگر عقل انکار کرتا ہے۔ تو یہ کفر کے درجے کو تو نہیں پہنچتا مگر اگر وہ
میں ضرور داخل ہو گیا۔ اسی سے قرآنہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِنَّ الْإِنْسَانَ
لَكَفُورٌ یعنی انسان عام طور پر ناشکر گزار ہی ہوتے ہیں۔

بہر حال فرما کر ایسا شخص سیدھے راستے سے بھٹک گیا، کیونکہ یہ راستہ
تو ایمان اور ایمان کا راستہ ہے، مگر وہ مستقیم جس شخص کو کامل سے جو ایمان و عیسائیت
پر ایمان رکھتا ہے۔ اُن کے جانے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت کا
الترک کرنا ہے۔ بنی فریح انسان کے ساتھ ہر روز سوکھ دوار رکھتا ہے اور
پنہ عہد کا پابند ہے۔ اسی کے متعلق فرمودہ اِنَّ هَذَا صِرَاطٌ عَلٰی مُسْتَقِیْمًا
میری رحمت کے مقام تک پہنچنے کا یہی صراط مستقیم ہے۔ جو اس راستے پر
چلے گا۔ وہ کامیاب ہوگا جو اس راستے سے بھٹک گیا وہ جہنم میں پہنچے گا۔
ارشاد تعالیٰ نے عہد پر ایمان کی بات بنی اسرائیل سے شروع کر کے ہی است
مطرحی امت کے لوگوں کو بھی سمجھائی ہے کہ صراط مستقیم ایمان کی پابندی
بنی اسرائیل پر لازم تھی اسی طرح تم بھی عہد پر ایمان اور تمام احکام بجا لانے کے
پابند ہو۔

یہ اگلی ہے۔ اُس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جگر کا اظہار کیا تو اللہ نے اُسے
دائم معون قرار دیا۔ اسی طرح جن اسرائیل نے علیحدگی کی تو اللہ نے انہیں جو
سنت عطا کی۔

فرمایا جنت کے علاوہ کچھ کھلے قتلواں بھی قبیۃ
مزدکے طور پر ہم نے اُن کے دل منت کر دیے۔ ٹکڑی میں خدا تعالیٰ کی طرف سے
غلاب ہے۔ ترمذی شریعت کی روایت میں آئے۔

خدا تعالیٰ سے وعدہ ہونے والی چیزوں میں سب سے زیادہ دور منت دل لوگ ہیں
تو فرما کر جنی اسرائیل کو سنگدل بنا دیا گیا۔ جب دل منت ہو جائیں تو ہم بھی حکمیں پر
جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی ہر اور فکر غلاب ہو جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔
يُخْرِجُوهُمْ مِنْ اَصْلِهِمْ غُلْفًا ۚ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَذَكَّرُونَ ۚ وہ اللہ کے حکم کو اپنے مقام
سے پھیر دیتے ہیں۔ یعنی اصل احکام میں تحریف کر دیتے ہیں۔ اور بدل کے کچھ حکم
ہوتے ہیں۔ مگر وہ علیحدگی کی وجہ سے پہلے ان پر نعمت ہوئی پھر اُن کے دل منت
ہوئے اور آخر میں انہوں نے اللہ کے حکم کو ہی بدل ڈال دیا سب علیحدگی کی سرافتمی۔

یہود و نصاریٰ کی کارگزاری کا تذکرہ اگلی آیات میں آ رہا ہے ہم یہودیوں غرض
نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بہت زیادہ تحریف کی۔ یہ ان کی عادت قدیم ہے
کہ وہ اللہ کی کتاب میں تبدیلیاں کر کے اُسے بگاڑتے رہتے ہیں۔ اور یہ صورت
حال یہ ہو گئی ہے کہ اصل کتابوں کا حصہ بہت کم رہ گیا ہے۔ اور بگاڑ والی خود
چیزیں ان میں داخل ہو چکی ہیں۔ ان کتابوں میں اب صریح کفر و شرک اور بے حیائی
اور بد اخلاقی جیسی قبیح چیزیں موجود ہیں۔ انہوں نے انبیاءِ ہمیں اسلام کے متعلق
نہایت ناروا باتیں درج کر دی ہیں حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہی انبیاء
کی عصمت کا ذکر کیا ہے۔ ان بدعتوں نے تحریف کے ذریعے اللہ کے
پاک نبیوں کے کردار کو بھی داغدار کرنے کی کوشش کی ہے۔

تحریف دو قسم کی ہوتی ہے یعنی لفظی و معنوی، پہلی میں تحریف لفظی کی گئی

اللہ کی کتاب میں کثرت کی اور اصل کتب کے احکام کو قبول کئے انصاری کے متعلق خاص طور پر فرمایا کہ انہیں آپس کی دشمنی اور عداوت کی سزا دی گئی رَایَ کَیومِ القَیامِ مَکَہ جو ہمیشہ انہیں متی رہیگی۔ یہاں پر قیامت کے دن سے مراد یومِ آخرت نہیں بلکہ اس سے لبا عرصہ مراد ہے۔ ان معانی کی مثال نہ دجاہلیت کے شاعر عبید بن ربیع کے کلام سے ملتی ہے یہ شخص اپنے لئے نہ لے گا غیر شاعر بن مکرہ ضرور ہر آدمی کی دوست سے کہیں سال پہلے مر گیا تھا۔ عرب کے کسی ہلکے کا بادشاہ قبیلہ بنی سعد پر نارا من ہو گیا اور اُس نے قتل ہوا کا حکم دیا۔ شاعر نے کھڑے ہو کر بادشاہ کے سامنے قصیدہ پڑھا اور صفائی کی درخواست ان الفاظ میں کی

اِنَّتَ اَلنَّبِیُّ عَلَیْکَ سَلامٌ وَهَمَّ النَّبِیُّ اِلَکَ الْقَبِیْلَۃَ
تم بادشاہ ہو خدا کے لیے ان پر رحم کرو۔ یہ قیامت تک تمہارے غلام رہیں گے مطلب یہ کہ لوگ بظاہر تمہارے مطیع و فرمانبردار رہیں گے، غرض کہ اللہ تعالیٰ نے انصاری کے متعلق فرمایا کہ اس میں غیر محدود عرصہ کے لیے عداوت ڈال دی گئی۔

بل کتب
میں

بنی خزاعہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے متعلق کیا ہے۔ اُن پر ہم دیکھیں کہ سب غزایاں خود اہل ایمان میں بھی یہاں ہو چکی ہیں حضور پر کثرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے متعلق فرمایا کَلَّیْتُ عَنْ سَنَنِ مَنْ قَبَضَ عَنْ حَذْوِ النَّبِیِّ قَرِیْبِیْ ہستے لوگوں کے نقش قدم پر ہی چلو گے، جس طرح جتنا جوتے کے ساتھ بڑبڑاتا ہے، اسی طرح تم میں اور سابقہ امتوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ چنانچہ جو جو غزایاں اللہ نے اہل کتاب کی گزشتہ ہیں وہی غزایاں اس امت میں بھی وجود میں آئیں۔ ناقص عمدہ صحت قوم کا مشہور بن چکا ہے۔ علامہ انصاری پر یہ اجتماعی، ملکی سطح کا ہو یا بین الاقوامی اس کی عظمت و بزرگی کی مثالیں زبانِ مذہب ہیں، اسی طرح تمام علم، اقوام میں سنگدلی کی بیماری بھی پید ہو چکی ہے، کوئی کسی کے ساتھ

نہ بخار دی سلیقہ و چہلچلہ، نہ مسلم سلیقہ و مستعدی و چہلچلہ، نہ قریب و شہادت

نہیں بھی، انگریز کا واحد مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کا اپنے دین کے ساتھ تعلق
 قائم نہ رہے، بلکہ ان کا تعلق صرف تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ ہی متقطع
 کر دیا جائے، فرماتے تھے کہ دنیا میں ہر جگہ مسلمان، ان غریبوں میں مبتلا ہیں۔
 اعتراض کیا کہ نئی قوم کو ملنے والے جرن سب کی سرکوبی کرے اور قرآن پاک
 کے پروگرام پر عمل پیر ہو تو یہ عدالت درست ہو جائیں، ورنہ اور کوئی صورت
 نظر نہیں آتی، فرماتے تھے عربوں اور ترکوں کے تعلقات کا پادشاہ ہے یہ
 ان کی دینی ختم ہونے میں نہیں آتی، اسی طرح مذہبی فرقہ واری ہے، ہر فرقہ
 دوسرے کے خون کا پیاسا ہے، یہ وہی حال ہے جو اہل کتاب میں تعلق علیہ
 کی وجہ سے پیدا ہوا، اور آج مسلمانوں میں بھی موجود ہے، "ان میں کنگلوں میں
 ہو چکی ہے، احسان خٹک ہو گیا ہے، اجناس، ماحول اور عدلیہ میں نظر
 نہیں آتے، اور پھر سب کے بڑھ کر یہ تحریک کی محنت ہے۔

مور، بیڈالہ، سندھی، جی، شیخ مسلمان اور درویش لکھے، انسان تھے،
 انگریزوں کے دور میں آپس میں انسان ایک دوسرے سے جدا دھن بنے، آپ
 نے ایک ماہ، ایک سال، سات سال، اوقات ان میں، چار ماہ، ترکی میں اور
 بارہ ماہ سے زیادہ عرصہ تک ملکہ مراد دوسری جگہ ہو کر، آپ بھی انگریزوں کے
 مختلف مخالف تھے، آخر میں جب واپس منڈوستان آئے تو فریاد کرنا شروع
 خواہش کر رہی تھی کہ میرے آخری لمحات حرم شریف میں گزرنا چاہتا ہوں، سب
 لوگوں کو یہ بتانے کے لیے ڈپس، بھوں، گرجے، حرم، بہا میں، انگریز
 تھانے، مذہب کی جڑ اکھڑا دیتے ہیں، مطلقہ کھڑا ہوتا ہے کہ ہم تہیٰ کھڑے ہیں
 لہذا اپنے دین کو بچانے کے لیے قاتل ہو جا رہے، اندرونی اختلافات کو ختم
 کر کے دین حق کے مددگار بن جاؤ، ورنہ پوری دنیا میں تھانے ہوا، کھڑا جائیگا
 اور فرقہ انگیز کے دست نگران کر رہا ہو گا۔

الغرض! فریاد کہ بھرتے نصاریٰ کے درمیان عداوت اور دشمنی

میں
 فرقہ

کی گئی تھی۔ اس کو فراموش کر بیٹھے پھر نصاریٰ کے متعلق فرمایا کہ انہوں نے بھی عہد کو پاس کیا اور جو نصیحت کی گئی تھی اُس کو بھول گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس دنیا میں ان کے درمیان ہلاکت اور فیضِ کمال واپس آ گیا، وہ فرقوں میں بٹ کر ایک دوستی کے دشمن بن گئے اور ان کے درمیان نفرت اور جدوت بھی پیدا ہو گئی۔ ہر حال فرمایا کہ یہ تو دنیا کی مزا تھی، اب آخرت میں ان کا سارا کیا دھرا ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور چہ وہ دائمی سزا کے مستحق بن گئے۔ ایک ایسا دور بھی آنے والا ہے۔

میں نے

اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو نصیحت فرمائی ہے کہ اگر تم انقضائے عہد کی نعمت اور سزا سے بچنا چاہتے ہو تو اس کو ایک ہی راستہ ہے کہ نبی آخر الزمان پر ایمان لے آؤ۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: **يَا هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَبَّحُوْا لِلّٰهِ حَمْدًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُكْفِرُوْنَ** (پس تم جو کفر کرتے ہو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ثناء کرنا چاہتے ہو۔ اگر دنیا کی دولت اور آخرت کی رسوائی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اس رسولِ عظیم کی ایک خاص سنائی یہ ہے **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كُنْزُ الْاٰلٰهِ لَكُمْ فَاَنْتُمْ كُنْزٌ لِّلْاٰلِیِّیْنَ** (اے کافر! تم اللہ کے خزانے ہو اور تمہارے سامنے جتنی چیزیں ظہور کر رہے ہیں تمہاری کتاب میں سے چھپاتے رہے۔

یہودیوں کی طرف سے کونین حق کے سلسلے میں سی سورۃ میں آگے آئے گا کہ وہ ترجمہ کے حکم کو چھپاتے تھے۔ خود یہودیوں کے دین میں نیز ایک دفعہ پیش آگیا۔ وہ لوگ منکر دریافت کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے مگر آپ نے انہی کے خلاف سے دریافت کیا کہ تمہاری کتاب کے مطابق زانی کی سزا کیا ہے۔ انہوں نے تو زنت کے حکم کو چھپانے کی کوشش کی مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے

میں جس مصنف پر کہ نور اور کتاب سے مراد ایک ہی چیز ہے اور وہ
سب قرآن پاک۔ اور یہ اس کا خلاصہ نہیں ہے کہ ہر چیز کو کھول کھول کر
یعنی واضح طور پر بیان کرنا ہے۔

اب معانی پر یہ قرینہ بھی موجود ہے کہ رسول کا ذکر قرآنیت کے پتے سے
میں چکا ہے "فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّتَقِنٌ فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّتَقِنٌ فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّتَقِنٌ
چکا ہے۔ لہذا اس دور کے ہر آیت میں فرسے مراد رسول نہیں بلکہ کتاب
میں قرآن مجید ہے اسی معانی پر قرینہ الکی آیت کے ابتدائی حصہ میں بھی
"وَمَا آتَاكَ مِنْ شَيْءٍ فَلْيَمْحُذْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ أَعْيُنُكَ عَلَى الْقِيَامَةِ
دیتا ہے۔ بلکہ کی ضمیر ضمیر واحد ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے۔ کہ کسی ایک
ذاتیت و بندہ کو کہ ذکر ہو رہا ہے اور وہ ہے قرآن کریم جو نور بھی ہے اور
واضح کتاب بھی۔ اگر یہ دو مختلف چیزیں ہوتیں تو ضمیر واحد کی جگہ تثنیہ
استعمال ہوتی یعنی لَیْلَہُہُ یَوْمَ الْقِيَامَةِ کی بجائے لَیْلَہُہُ یَوْمَ الْقِيَامَةِ
کے الفاظ آتے اور معنی یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کے ذریعے
ذاتیت ظاہر کرے اس لئے واقع میں بھی یہی ہے۔ کہ اللہ کا نبی اور قرآن پاک
دونوں ہی ذرائع ہدایت ہیں مگر کتابیں پر مشتمل ضمیر واحد سے عیاں ہے۔
کہ نور اور کتاب ایک ہی چیز ہے۔

اب ہم بعض مفسرین عظام مثلاً امام بیضاوی رحمہ اللہ امام ابن عربی رحمہ اللہ
دو الفاظ کو دو مختلف معانی پر محمول کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نور سے مراد
ضمیر علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے اور کتاب میں سے مراد قرآن مجید ہے
مگر ذرا غور سے پہلے بیان کر رہا ہوں۔ اور اگر ان حضرات کے مطابق تو
سے حضور علیہ السلام کی ذات بھی لی جائے تو اس کا معنی نور ذاتیت ہو گا
یعنی آپ کے پاس نور ذاتیت اور واضح کتاب آپ کی ہے قرآن میں درجے
مختلف معنی بیان ہوئے ہیں۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے۔ خود قرآن کو بھی نور

کیا گیا ہے۔ سلام بھی تو رہے ہے ﴿فَرَوَاهُ أَقْبَحُ سَجَّحَ اللَّهُ صَدْرَهُ﴾
 ﴿بِأَنَّهُمْ هَمَزُوا عَلَى نَوَاجِدٍ مِّنْ قُرْآنِهِمْ﴾ اور جس کا سینہ اللہ تعالیٰ
 نے اسلام کے لیے کھول دیا اور اپنے رب کی طرف سے عطا کردہ نور پر
 ہے۔ ایمان کے متعلق سورۃ ثور ہی میں موجود ہے۔ ﴿وَمَا كُنْتَ تَسْمِعُ
 مَا أَلَيْكَتُ وَلَا الْإِنْسَانُ وَلَكِنَّ جَعَلْنَاهُ نَوْرًا يُنْهَدَىٰ
 بِهِ مِّنْ قَبْلِهِ﴾ اور ایمان کی چیز ہے مگر ہم نے اسے نور بنایا جس کے ذریعے ہم اپنے
 بندوں میں جیسے چاہیں ہدایت دیتے ہیں۔

عربوں میں نور عامورہ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ در اس سے
 مراد فرقہ جماعت ہوتی ہے۔ اس ضمن میں شیبہ بن برداد کا یہ شعر
 محاسنین وجود ہے۔

قَدْ قَرَأَ نَوْرًا قَوِيًّا وَدَلَّعًا يَبِينُ فِي الظُّلُمَاتِ نَوْرًا
 اسے خدا کی نور دیکھتے ہیں کہ ہم نور کی نور ہیں۔ ہماری نور کا نور
 لوگوں کے سامنے انھیں روشن میں واضح ہو رہا ہے۔ مختصر یہ کہ ہر اس یحییٰ
 سے نور ہیں کہ لوگ ہماری بات کے مطابق عمل کر سکیں۔ چنانچہ خدا
 ہادی اور رہنما کے لیے بھی استخوان ہوتا۔ اس کا نور اگر نور کا نور
 علی الصلوٰۃ والسلام کی ذات سے وابستہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ
 ہوگا کہ آپ نور ہدایت ہادی اور رہنما ہیں۔

مجھے نور کا اطلاق خود ستر تعالیٰ کی ذات پر بھی کیا گیا ہے سورۃ ثور
 میں موجود ہے ﴿اللَّهُ نُورٌ نَّارُ الْوَهْدِ﴾ اور ﴿يُضِيءُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾
 در زمین کا نور ہے۔ نور اللہ تعالیٰ کی صفت قدیم ہی ہے اور اس سے
 مراد آپ نور سے نور ہے اور نور ہے اور دوسری چیزوں کو تابہ کرنے والا
 ہے۔ ستر تعالیٰ کی اس صفت میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔

میں یوں بیان کیا گیا ہے "وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عَدُوٍّ جُنُودًا" یعنی مشرکوں نے اللہ کے بندوں میں سے اُس کا جزو بنالیا۔ یہ تو اللہ جل جلالہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انبیاء میں صاف فرمایا ہے "وَمَا أَدْنَا قَبْلُكَ إِلَّا رَجَاءٌ لَوْ كُنَّا إِلَهُهُمْ" یعنی اے نبی علیہ السلام اُسے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو نبی بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم نے وحی کی مگر یہ تمام سالک انبیاء مراد اور انسان تھے۔ اللہ کے وہ برگزیدہ بندے جسے خود آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، وہ کھاتے پیتے تھے اور تمام موصیہ کچھام شیتے تھے۔ وہ بیویاں اور اولاد رکھتے تھے اور زندگی کے تمام تقاضے پُر کئے کرتے تھے ان پر موت وحیات جاری ہوتی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ وحی الہی کے مرسل تھے اور جس سچی پروپیٹا نازل ہوتی ہے اُس سے علی مرتبت کوئی دوسرا انسان نہیں ہوتا۔

اس مقام پر بعض لوگوں کو مزید غلط فہمی ہوئی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو انسان تسلیم کرنے سے امتیاز و امتداد آپ کی تہذیب و تمدن کی کے مطابق حضور علیہ السلام کو انسان مانا جیتے ہم تہذیب خیال کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں۔ مرثیہ کے لحاظ سے کوئی شخص حتیٰ کہ کوئی نبی بھی آپ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کوئی ذی شعور آدمی آپ کے ساتھ کوئی اپنے سے اعلیٰ درجہ سمجھتا ہے چہ جائزہ وہ نبی کی ذات مقدسہ کو اپنے برابر قرار دے۔ نبی علیہ السلام کو اپنے بھائی یا باپ کے ہم مرتبت سمجھنا تو کھوکھڑی بات ہے۔ نبی معصوم ہوتے ہیں۔ جب کہ عام انسان خطا کار ہیں۔ لہذا یہ محض پریگنڈ ہے کہ فرد شخص پیغمبرِ سوم کو برائے بھائی کے برابر سمجھتا ہے۔ اس کے باوجود انبیاء علیہم السلام کی انسانیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ وہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد اور اپنے اپنے خاندان اور نسب میں سے ہیں۔ اُن کی بشریت کا انکار نہیں مگر وہی ہے۔

اختیار کیا تو وہ سیدھے راستے سے جھٹک گیا۔ اچس نے جس پگڑی پر
 سفر کا آغاز کیا ہے، وہ بالآخر اُسے جہنم میں سے جانچ لی۔ صراطِ مستقیم
 سے بھٹکنے والوں کا یہی انجام ہوگا۔

كَيْفَ يَحْيِي بَلَدَهُ

$$U = \mathcal{M}_{\mathcal{A}} \mathcal{M}_{\mathcal{B}} \mathcal{M}_{\mathcal{C}}$$

المسألة

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ
قَدْ فَتَنَ يَحْيَىٰ مِنْهُ شَيْئًا إِنَّ ابْنَهُ نَذَلَكَ
الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأَمَّا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَبِيلاً
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يُخْلِقُ
مَا يَشَاءُ وَلِلَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ④

جس دن اس دنیا میں کئی کئی گز گزری کی سڑا نہیں چلکتی ہوگی۔ پھر فرمایا اگر دنیا کی نعمت اور آخرت کے عذاب سے پہنچا چاہتے ہو تو اس کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کے آخری بنی اور اس پر نازل کی گئی کتاب پر ایمان لائے۔ اور یہی سچی بات ہے جو ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ عذاب الہی سے بچنے کی یہی ایک صورت ہے۔

عیدوں کی
فرق بندی

اب سرتعالیٰ نے عیدانوں کے متعلق فرمایا ہے کہ ان میں سے بھی بہت سی غریبیاں پائی جاتی ہیں۔ اس دن کا عقائد کفر و شرک میں طوٹ ہو کر بالکل فاسد ہو چکا ہے۔ اللہ نے ان کے مختلف فرقوں کا بھی رد فرمایا ہے۔ نصاریٰ کا ایک فرقہ ایسا ہے۔ جو مسیح علیہ السلام کو ابن اللہ کہتا ہے ہے۔ یعنی آپ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ عقیدہ اہمیت ہے اور اس کے ماننے والوں کا دستور وی فرقہ مشہور ہو گیا۔ نصاریٰ کا ایک اور فرقہ ایسا ہے جو مسیح علیہ السلام کو تین خداؤں میں سے ایک کہتے ہیں۔ عقیدہ تثلیث کو کہتے ہیں کہ وہ ذاتی فرقہ کھلا ہے۔ یہ لوگ باپ، بیٹا اور روح القدس تین خدا ماننے ہیں مگر خدا تین بھی ہیں اور جب یہ جہل ہوتے ہیں تو ایک خدا بن جاتا ہے۔ ایک فرقہ یہ یحییٰ کے نام سے مشہور ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام بعینہ خدا ہیں۔ کیونکہ خدا نے مسیح کے ذریعہ حلول کیا ہے۔ یہ دیگر مشرکین والا حلولی عقیدہ ہے۔ اللہ نے ان تینوں فرقوں کے متعلق صاف فرمایا ہے کہ یہ کافر ہیں

عیدہ
عنیت

عقیدہ تثلیث کا ذکر تو آئے آئیچہ۔ ہم یہاں یہ عقیدت کا عقیدہ رکھنے والوں کو روکا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّهُمْ لَهُ ثَلَاثُ تَلٰوِيٰحٍ بَنِي هٰمٰنَ وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے یوں کہا کہ تحقیق اللہ تعالیٰ بعینہ مسیح ابن مریم ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام میں حلول کیا ہے۔ اس کا خوسے یہ صولی یا اتحادی فرقہ کھلا ہے۔ یہ

عقیدہ۔ کل ہندوؤں جیسا عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کسی بھی شکل یا
 تشکل ہو سکتا ہے۔ اور کسی شے میں حلول کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ
 کر سکتا ہے۔ اسی عقیدے کے مطابق خدا نے مسیح عیہ السلام میں حلول کیا
 اور پھر وہ دونوں متحد ہو گئے۔ ان کے اندر نے کافر قرار دیا ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر مہربانی فرماتا ہے
 اور ان پر اپنی سنجیدگیات نازل فرماتا ہے تو انہیں خدا تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا
 ہے۔ انہیں عروج نصیب ہوتا ہے اور وہ انسانیت کے بلند ترین مقام پر
 پہنچ جاتے ہیں مگر جو لوگ یہ تصور قائم کرتے ہیں کہ وہ خدا کے ساتھ مل جاتے
 ہیں۔ اور جو چیزیں خدا ہی ہوتی ہیں۔ وہ کوئی چیز بنا ہو سکتی ہیں۔ خدا کے بغیر یہ نسبت الٰہیت میں
 کامل حاصل کر سکتی ہیں۔ ان کے پیروکاروں نے صدر مائے کائنات کو ان کے ذاتی کمالات
 سمجھنے لگے ہیں۔ حالانکہ ان سے جو خدائی عبادت چیزیں ظاہر ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ
 کی شہادت اور قدرت سے ہوتی ہیں۔ اسی اشتباہ میں ہندو ہو کر ایسے لوگ
 کافریں بنتے ہیں۔ یہی کاجیزہ یا ولی کی کرامت اللہ تعالیٰ کی خاص عزت
 ہوتی ہے۔ اللہ کا اپنا فعل ہوتا ہے۔ ایک الملک جس کے ہاتھ برائے خابر
 کرتا ہے۔ شے عزت عطا کرتا ہے مگر یہ لوگ ان کا ذاتی فعل سمجھ کر انہیں
 وہ نسبت کے نسبت تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہی گمراہی ہے۔

مسیح عیہ السلام کہ پیدائش حیرت انگیز طریقے سے عمل میں آئی۔ آپ اور
 ان کی ولہو خدائے مبین میں سے ہیں۔ صدر نے دونوں کو عزت بخشی۔
 ایک ہی ہے اور ایک صدیق ہے۔ لیکن انصاری نے ان کے تسبیح و تہلیل
 باطن عقیدہ وضع کر دیا ہے ان کو مسیح عیہ السلام کی بغیر معمولی پیدائش کی جیسے
 غصی لاحق ہوئی ہے۔ چونکہ مسیح عیہ السلام کو آپ کوئی نہ تھا۔ اس لیے
 انہوں نے آپ کی نسبت خدا تعالیٰ کی حروف کر دی۔ اور جو معجزات آپ کے
 ہاتھ سے صادر ہوئے، ان کی۔ — وجہ سے انہوں نے آپ کو

اور حیات کے درجے تک پہنچا دیا اور اس طرح یہ لوگ شدید گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے کہہ دیا کہ مسیح بن مریم بعینہ خدا ہے۔ وحدت الوجود والوں میں سے ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا مخلوق کے روپ میں ظاہر ہو گیا ہے اور بعینہ مخلوق کے ساتھ متحد ہو گیا ہے۔ وہ بھی گمراہی کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہی علی جوہری نے شریعت النوریت میں صوفیائے کبار کے بارہ فرقوں کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں، ان میں سے دس گروہ حق پر ہیں اور دو گمراہ ہیں جو مخلوق کا عقیدہ رکھتے ہیں، انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مروجہ صوفی عقیدے کا تعلق نہیں تھا۔ وہ وحدت الوجود کے ملکہ کا قائل تھا جو مخلوق کا نہیں۔ فرماتے ہیں جو دو فرقے ملکہ کے قائل ہیں، وہ کافر و زندق ہیں لہذا وحدت الوجود کے یہ مسمیٰ ہرگز نہیں کہ خدا بعینہ مخلوق کے ساتھ متحد ہو جاتا ہے۔ یہ تو مخلوق اور قادر والا عقیدہ ہے جو کفر پر منتج ہوتا ہے۔

آگے اللہ تعالیٰ نے عقیدہ عینیت کی تردید کے ضمن میں حضور علیہ السلام کو فرمایا هَلْ أَتَاكَ نَبِيٌّ إِلَّا قَدْ أَتَاكَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ حِسَابٌ لِّمَا كَفَرَ فَإِنَّهُ يَكُونُ مِنَ الْخَاسِرِينَ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے کہ مسیح علیہ السلام، جن کی والدہ اور تمام اہل زمین کو جلاک کرے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کرن دہرا رکھتا ہے اور اس کے نزدیک کو کون جلی بکاتا ہے وہ قادر مطلق ہے، مگر وہ جلاک کرنا چاہے فَتَكُنْ يَتَذَكَّرُ مِنْكُمْ شَيْئًا تو خدا کے سامنے کوئی کسی چیز کا، ایک ہے جو اللہ کی حیثیت کو رکنا کے مقصد یہ کہ نصاریٰ کا یہ عقیدہ بالکل باطل ہے کہ مسیح علیہ السلام بعینہ خدا ہے۔ فرمایا آپ کی حیثیت تو یہی ہے کہ اگر ایک، اللہ کا کہہ ان کی والدہ اور دوسرے زمین پر بسنے والی تمام مخلوق کو جلاک کرنا چاہے تو اس کے ہاتھ کو کون پکڑ سکتا ہے۔ ازل سے کہہ چکے ہیں کہ یہ انسانوں کی اجتماعی قوت بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کو کم نہ کر وقت کے یہی

نہ کشف المحجوب فی رمی مائتہ الفاضل

ملفوظ نہیں کر سکتی۔ جب وہ اتنی قدرت کا مالک ہے تو اس کے ساتھ
 مسیح علیہ السلام کو کیسے شریک کرے گا۔ خدا تعالیٰ کی قدرت ذاتی اور
 محدود ہے جب کہ مخلوق کی قدرت عطائی اور محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ
 اپنی مخلوق کو اتنی ہی طاقت اور قدرت عطا کرنا ہے، جتنی وہ چاہے
 کے مطابق مناسب سمجھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اس کے مقابلے
 عاجز و محض ہیں جس کا عجز و یہ لوگ ہر وقت کرتے رہتے ہیں۔ حقیقت
 یہ ہے کہ توانائی کا سرچشمہ و اعداد و حدود نامی ہے، وہی قدرت و طاقت
 کا مالک ہے۔

خود مسیح علیہ السلام جنہیں خدا تعالیٰ کا درجہ دیا جا رہا ہے وہ بھی خدا کے لئے
 اپنی عاجزی و کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں۔ چنانچہ انجیل میں یہ آیت موجود ہے
 کہ: "میں اپنے باپ: ہر چیز تیری قدرت کے تحت ہے، تو مجھے موت
 کا پیر لڑنا ہے۔ اس طرح نہیں جو میں چاہتا ہوں، بلکہ اس طرح جیسا تیرا
 ارادہ ہے۔" سارے اختیار تیرے قبضہ میں ہے، تو اگر چاہے تو مجھ سے
 صحت کا پیر لڑا کر سکتا ہے، جس طرح تو چاہے۔" عفریسیو مسیح علیہ السلام کا عقیدہ
 تو یہ ہے کہ اختیار و ارادہ صرف خدا تعالیٰ کا ہے۔ لہذا تم انہیں یا ان کی
 والدہ کو خدا تعالیٰ کے منصب پر کیسے جتاتے ہو۔ یہ تو نہایت گستاخی و بددی
 کی بات ہے کہ ان کے حق میں خدا تعالیٰ کا دعویٰ کیا جائے۔ وہ نہ تو خود خدا
 ہیں اور نہ ان میں الوہیت کی کوئی صفت ملے گی ہے۔ بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے
 عاجز بندے ہیں۔

جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت حضرت مریم قزوت ہو
 چکی تھیں البتہ حضرت مسیح علیہ السلام ابھی زندہ ہیں تو وہ حقیقت اس کی
 متعلق التمس نے فرمایا ہے کہ اگر وہ آپ کو اللہ تعالیٰ اہل ارض کو آج و حد
 میں جھک کر، چاہے تو اسے کوئی درک نہیں دے سکتا۔ بلکہ اس کا حق قوت ہو،

ہے میرے فرما، کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ "اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر چیز ٹوٹنے والی مبنی غائی ہے۔ نیست و نابود ہونے والی ہے بہر حال اُس کے اور سے میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ شیخ علی بن موسیٰ فرماتا ہے۔
 - اوست سلطان ہرچہ خواہ آن کند

عالم را درشے ویران کند

بادشاہ اور سلطان تو رو بہ جو چاہے کرے اور سب جہاں کو ان دہمیں فنا کر دے۔

شاہ عبدالحق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات انبیاء کے متعلق ایسی بات اس لیے کرتے ہیں بگراؤں کی اُمت انہیں نبی کی حد سے اُگے نہ بڑھائے۔ در ذہن انبیاء کے مقرب بندے ہوتے ہیں وَ نَحْنُ عِندَهُ نَا لِعَيْنِ الْمُعْصِفِينَ لَا حَيَاءَ وَہ تو بڑے بگڑے اور اللہ کے منتخب بندے ہوتے ہیں وہ عالی مرتبت ہونے کی بنا پر ہیں قسم کے خطاب کے لائق نہیں ہوتے مگر امت کو کھانے کے لیے بنا اوقات ایسا خطاب کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی غیر کو الہیت کے درجے تک پہنچا دے تو گمراہ ہو کر جہنم رسید ہو گے۔

اللہ کی
 رحمت

میں یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کو لائیں تو ان کی تخلیق کیسے ہوئی۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد و سنن ہے
 قُلْ وَلَدُوهٖ مَوْلٰیہُكَ الْمَسْحُوٰتِ وَالْاَنْعٰمِ وَمَا يَبْنٰیہُ
 آسمان اور زمین کی ہر چیز کا ایک خدا نے دعوہ و شریک ہی ہے وہ بانیہ ہے مخلوق مَعًا بَشَرًا وَہ جو چاہے پیدا کرے، اُسے نہ تو سہا ب کی ضرورت ہے اور نہ وہ کسی چیز کا محتاج ہے۔ اُس نے آدم علیہ السلام کو اس اور باپ دونوں کے ہمراہ پیدا فرمایا اور حق علیہ السلام کی پیدائش میں حضرت آدم کی مثال پیش کی
 ذٰلَکَ مِثْلَ عِیْسٰی عِندَہٗ لَقَدْ کَانَ اَوَّلَ

جیسے میر سلوک کی مثال آدم علیہ السلام کی کسی سمجھو خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ
 جسے علی سے پیدا کیا گیا۔ اُن کا ہاں ہاں کرنا نہ کرنا نہیں، اسی عزتِ محمد
 وہ جاسے تو بغیر ہاں کے پیدا کرے۔ چنانچہ ہاں خزا کے متعلق یہی مشورہ ہے
 کرتے حضرت آدم علیہ السلام کے جس سے پیدا کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام
 کو بغیر ہاں کے پیدا کیا، اُن کی ہاں وجود ہے۔ اور عام نوعِ انسانی کے
 متعلق قرآنِ مجید میں ہے: **وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ** انسان
 انسانی میں سے ہم دروزن کے جوڑے بنائے۔ اللہ تعالیٰ قادرِ مطلق ہے
 وہ ان چاروں صورتوں میں سے جس صورت میں چاہے کسی کو پیدا کرے
 لہذا اس کے لیے بیع علیہ السلام کو بغیر ہاں کے پیدا کرنا کن نہ متکل کو ہم
 ہے۔ وہ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ ہے۔ جو کہ اُن کی اس کی صفتِ نامہ میں
 اس کا شریک بنائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے
 یہاں سمجھائی ہے۔

شاہِ امین
 ضمیمہ

یہی محدث شاہ، سہ ماہی شیعہ نے اپنی کتاب تفسیرِ ادیان میں بھی بیان
 فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں اگر خدا چاہے تو ہزاروں پیغمبر پیدا کرے۔ یہ بات اللہ نے یاس بیان فرمائی
 ہے یَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وہ خالق جو چیز چاہے پیدا کرے۔ مگر ہاں بہت
 نے شاہ صاحب کی اس بات کو بہت اچھا ہے۔ جسے خصوصاً فیہ پر
 محمول کیا کہ حضور علیہ السلام کی تو نظیر ہی ممکن نہیں مگر انہوں نے کہ دیکھا کہ اللہ
 ہزاروں پیدا کر سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس آیت اور شاہ صاحب
 کے قول سے تو بہرِ معلق کی عظمت کا بیان مقصود ہے کہ وہ الیا کرنے پر
 قادر ہے اگرچہ وہ ضرور ہی کریم علیہ السلام جیسا کہ فی دوسرا یہاں نہیں فرماتے گا
 کیونکہ یہ خاص خصوصیت بھی اللہ ہی نے آپ کو عطا کی ہے۔ مگر وہ اس
 پر قادر و قوت اس کی قدرت کا انکار تو کفر کے نزدیک ہے۔ اسی طرح

وہ خزانوں لاکھوں جہیزیں پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اگرچہ جہیز ایک جہیز
 اس کی مشیت اور ارادے میں کون دفع ممانعت کر سکتا ہے۔ مگر یہ لوگوں
 نے شاہ اسماعیل شہید کی تحریر ایک جہاد کی محاضرت میں اُبی پر کفر کا فتویٰ بھی لکھا
 دیا کہ یہ ہے اور گستاخ ہیں۔ اُن کا اصل مقصد ان چیزوں میں لکھا
 کہ لوگوں کے جذبہ جہاد کو کمزور کرنا تھا۔ باطل پرست عاقبت موثر ہے ہی
 جھکندے استعمال کسے ہیں، اگر مسلمان آگے بڑھ کر اپنا اصل مقام حاصل
 کر سکیں۔ بہر حال اللہ تعالیٰ کی قدرت تخلیق کا تھا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ
 وہ جو چاہے پیدا کرے مگر اہل بعثت نے اسے غلط معانی پہنائے۔

اس کے بعد فرما: وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ تعالیٰ
 ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بھی نئی بات کا تختہ ہی ہے۔ جب وہ ہر چیز پر
 قادر ہے تو جو چاہے پیدا بھی کر سکتا ہے۔ اس میں کون سی پٹھان کی
 بات ہے۔ چنانچہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ اللہ
 نے عیسائیوں کے عقیدہ اصول کی تردید فرمائی ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہو سکتی
 دھیر سے عیسیٰ علیہ السلام خود خدا نہیں بن گئے بلکہ وہ اللہ کے عاجز بندے
 اور مخلوق ہیں۔ انہیں اللہ بننے کا عقیدہ کفر ہے۔ اسی لیے اللہ نے
 صاف فرمایا: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ قَالُوا ابْنُ اللَّهِ ابْنُ مَرْيَمَ
 کیا جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بعینہ خدا ہیں۔ اب آیت میں دیگر
 عقائد باطلہ کا ذکر بھی آئے گا۔

لَا يَحِبُّهُمُ

لَا يَحِبُّهُمُ

رَبِّسَ بِأَرْبَعٍ

بِتِثْنَتَيْنِ

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصْرَى غَنُ ابْنُؤُنْزِلُوا إِلَهُوْا وَجَبَّأُوْهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ذَلِكَ لِمَنِ السَّبِيْرُ ۝ (۱۸) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُكُمْ يَزِيْرُكُمْ عَلَى قُرْآنٍ مِّنَ الرُّسُلِ نَ تَقُولُوْا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيْرٍ قَدْ جَاءَكُمْ بِبَشِيْرٍ وَنَذِيْرٍ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ كُلِّ شَيْءٍ وَنَذِيْرٌ ۝ (۱۹)

ترجمہ: اور کہ یہودیوں سے اور نصاریوں سے کہ ہم

کے پیغمبر اور اس کے محبوب ہیں، یہ پیغمبر آپ کو بھیجتے ہیں اور

انہیں کہیں سزا دینے کے لئے بھیجتے ہیں۔ (یہ کہتے ہیں) کہ

کہ اس میں کوئی چیز ہے جس کو اللہ نے پہلے ہی دو کتب میں

پاسے اور سزا دینے کے لئے پاسے اور سزا دینے کے لئے

ہے اور انہیں کہتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں اور

انہیں کہتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں اور

اس میں ہے اور انہیں کہتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں اور

کے لئے ہے اور انہیں کہتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں اور

اس کے بعد حضرت کا عذاب تو لپٹنے وقت پر آئے والا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت میں آتا ہے کہ کسی مرتفع پر کچھ یودی
عائدہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے۔ آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی وہ
کہا کہ اگر سے ڈرو وہ تمہاری کارستہ چھڑ دو اس کے بھانسنے یا ان کا
صلہ مستقیم اختیار کرو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابہؓ نے بھی یہودیوں
سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ کا ذکر
آپ کی صفات و عداوت تمہاری کتابوں میں موجود ہیں مگر تم آپ پر عین
یہودی نہیں لاتے۔ یہودی کہتے تھے آپ ہمیں اپنے دین سے بظن کشتہ
ہیں اور کسی ممکنہ عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کے جواب
کر یہ آیت میں دہرایا ہے قَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ يَرُدُّوْنَ
اور اصرار یوں نے کیا لَا يَخْفَىٰ اُنْزِلَ الْاَلْهِ وَاجِبًا دَاۤءِمًا ہم تو اللہ کے بچے
اور اُن کے محبوب ہیں، ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حقیقی باپ
تو نہیں ہے مگر وہ ہم پر باپ کی طرح شفیق ہے۔ لہذا تم ہمیں کس چیز سے
ڈرتے ہو ہم محبوبانِ خدا ہیں اور ہمیں کوئی سزا نہیں ملے گی۔ یہودیوں
کے اس باطل عقیدہ کا ذکر سورۃ بقرہ میں بھی ہو چکا ہے۔ وَقَالُوا لَنُؤْتِيَنَّكَ
اَلْمُلْكَ السَّاعِيْنَ اِنَّا اَنۡبَاۡءُ مَا نَعۡصِدُوۡةً لَّكَ ہم انبیا، کاروا
میں سے ہیں۔ ہم حضرت پر ایمان علیہ السلام کی طرف نسبت نہ کرتے ہیں۔ وہ
جہیں دوزخ میں نہیں پائے دیں گے اور اگر باطل میں سزا ملی بھی تو وعدہ دوسے
چند دن کے بیت بچنے والوں کی ہے یا تو بعد ازل سے کچھ عرصے کی ہو جائی تھی۔
اور وہ صرف پائینش دن تھے۔ وگرنہ ہم تو محبوبانِ خدا ہیں۔ وہ ہمارے
ساتھ جنوں جیسا ہمہ دلی ہے اور ہمیں دوزخ میں جیسے داخل کر دے گا۔
اُن کی کتابوں میں یہ بھی موجود ہے کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام
دوزخ کے دروازے پر موجود ہوں گے اور کسی غصہ شدہ اسمٰئیلی کو اس

مجموعہ ان عذاب
بچنے کا دوا ہے

کر لیا۔ تقویٰ اختیار کر لیا۔ اور اعمال صالحہ انجام دیے گا، وہ بہشت میں جائیگا
اور جو اعتقادی یا عملی برائی کا ارتکاب کر لیا، وہ یقیناً جہنم پر لگا، وہ خدا کا پورا
کیسے ہو سکتا ہے۔

شرک کی
ابتداء

دنیا میں جس قدر شرک پایا جاتا ہے وہ کسی قوم میں یکدم وارد نہیں ہوا،
بلکہ تدریجاً آتا ہے۔ انجیل میں لفظ باپ کا اطلاق خدا تعالیٰ کے لیے کیا گیا ہے
چنانچہ مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں تھلائے اور پہلے باپ (خدا) کے
پاس جاؤں گا، وہ تھلائے پاس ایک اہم مددگار کر بھیجے گا جو تمہارے
ساتھ رہے گا، میں جاؤں گا تو وہ آئے گا، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی
فرماتے ہیں کہ ابتداء میں باپ سے مراد لایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں
پر شفقت کے اعتبار سے ان کے ہنر و باپ کے ہے۔ مگر بعد میں
اولیٰ کتاب نے نئے حقیقی باپ اور بیٹے پر معمول کر لیا۔ مگر کہیں بھی
شرک آہستہ آہستہ آتا ہے۔ ابتداء میں ان کا اعتقاد یہ تھا کہ بہت اللہ کے ہیں ان
کے سفارش ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی بات رو نہیں کرتا، مگر بعد میں آئے
والی انسانوں میں یہ اعتقاد جوڑ پکڑ گیا کہ یہ بہت خود خدا ہیں، اللہ تھلائے نے
دونوں اعتقادات کا رد فرمایا، کہیں فرمایا کہ دیکھو! انہوں نے خود اپنے
ہاتھ سے صورتیں بنائیں اور انہیں خدا کا درجہ دیا اور پھر خود ہی ان کی پوجا
شروع کر دی۔ سفارش عقیدے کے متعلق فرمایا کہ جن کو تم خدا کے ساتھ
شریک کہتے ہو یا ہماری سفارش بناتے ہو ان کو کوئی اعتبار حاصل نہیں۔ اور
دکھائی اسی سفارش کر سکتا ہے۔ "مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ"
کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش پیش کرے
سفارش تو ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے کہا عقیدہ بنایا کہ یہ خود
اللہ کے ہیں ان کی لازماً سفارش کر کے چھڑا دیں گے۔ بہر حال ابتداء میں
کے عقیدہ انیسیت کا مطلب یہ تھا کہ وہ خدا کے محبوب ہیں مگر بعد میں سے

حقیقی ہے پر محمول کرنے لگے۔ چونکہ مسیح علیہ السلام کا آپ کوئی نہیں لہذا
خدا ہی اس کا آپ ہے (معیار القدر) اور اس طرح انہوں نے یہ باطل عقیدہ
وضع کیا۔

اہل کتاب
کی تعریف

اہل کتاب کے دعویٰ جو نبوت کے خدوہ اللہ تعالیٰ نے ایک
دلیل پیش کی ہے۔ راہنما ہے کُلُّ اَمَةٍ بِرَبِّهِمْ۔ آپ ان سے
کہہ دیں کہ اگر تم واقعی اللہ کے پاس سے برو فیہم کلمۃ اللہ کہہ دو گے
تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمنا سے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے۔ ان کی پوری مائیت
ان پر نازل ہونے والی آفات سے بھری پڑی ہے۔ کبھی ان پر سخت نعر
کو مسلط کیا، کبھی غلام بنایا گیا۔ اور کبھی صومرائوں میں دوڑا دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا
خدا اپنے پیاروں کو ایسی ہی سزا نہیں دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انکی دعویٰ
ہی باطل ہے۔ یہ جھوٹے ہیں، ان میں کوئی خصوصیت نہیں اللہ نے فرمایا:
سَبِّحْ لِلّٰہِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَمَا یَحِطُّ بِشَیْءٍ مِّنْ شَیْءٍ لَّہُ الْکُلُّ جَلَدٌ مِّنْ شَیْءٍ لَّہُ الْکُلُّ جَلَدٌ
ایک بشر جو انسان ہو بشر کو کمال کہتے ہیں۔ انسان کی کمال دوسرے
جانداروں کی نسبت وضع ہوتی ہے۔ جب کہ دیگر چرند، پرند وغیرہ کو نہ سمجھ
پر بال یا پروتے ہیں اور ان کی کمال نظر نہیں آتی۔ نوع انسانی کی اس
خصوصیت کی وجہ سے بشر کو کہا جاتا ہے۔ بہر حال خدا کا کہہ اللہ کے
نزدیک تمہیں دیگر انسانوں کی نسبت کوئی خصوصیت حاصل نہیں اور اس
کو قانون یہ ہے کہ یَفْقِہُوْا لِسَعْنِ یُّسَآءُ جے چاہے سمجھ کر
مے۔ دنیا میں یہ معافی، رعایت بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ مصلحت مے مے۔ مگر
حقیقی معافی اُمی کے لیے ہے جو ایمان لانے اور نیک اعمال انجام دے۔
بطلان اس کے وَقِیْعَہً ذَبَّ مِّنْکَ یُّسَآءُ وہ جس کو
چاہتا ہے، سزا بھی دیتا ہے۔ اُس کے راستے میں کوئی چیز حال نہیں ہو سکتی
اور اس کی سزا کا قانون یہ ہے کہ وہ کسی گستاخی، بے ادبی، بد عقیدہ کی

ہی اٹھ لی کی وجہ سے آیا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو سزا میں مبتلا کرے گا جو ظلم، مکر، منافق یا فاسد ہوگا۔ جو کوئی اپنا اور ان کی تشریف کا انکار کرے گا۔ وہ اللہ کے غضب سے بچ نہیں سکے گا۔

فَرَادَا دُرُكُمْو! وَقِيلَ عَفْوَ لَسْتَ مُلْكُوتٌ وَلَا دُرُكُمْو وَهَفَ
بِذَنبِكَ اَسْمَانُ وَزَمِنْ اَوْرَانُ کے درمیان ہر چیز پر اختیار و قدرت۔
اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے۔ وہ کامل حکمت کا مالک ہے۔ جس کو چاہے
صاف کرے یا عہد و انصاف کے ساتھ سزا دے۔ اسی مشیت
اور ارادے میں کوئی مزاحم نہیں ہو سکتا اور جب وہ گرفت کرے تو پھر
چھڑ بھی کوئی نہیں سکتا۔ وَقِيلَ عَفْوَ لَسْتَ مُلْكُوتٌ وَلَا دُرُكُمْو
مگر اس کے معاملے میں کوئی دوسری سبکی پناہ نہیں ملے سکتی۔ ارض و آسمانی
بادشاہی اسی کے پاس ہے۔ وَقِيلَ عَفْوَ لَسْتَ مُلْكُوتٌ وَلَا دُرُكُمْو
کی طاقت ٹوٹ کر رہا ہے۔ دوسری زندگی بھی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے
وَقِيلَ عَفْوَ لَسْتَ مُلْكُوتٌ وَلَا دُرُكُمْو اگر پہلی زندگی کا حکم وہ ہے تو دوسری زندگی
بھی اسی کی ملکیت ہے۔ امدان محبت کے چھوٹے دعویدار اور باپ بیٹے
بڑے جلائے والوں کو اگر اس دنیا میں تمہارے ملت بھی مل گئی تو آخرت
میں ضرور پکڑے جائیں گے۔

رسول کے
درمیان وقفہ

آخری نبی اور رسول کی آمد کا ذکر گذشتہ آیات میں بھی ہو چکا ہے۔ اب
پھر بطور نصیحت فرمایا: يَا هَذِهِ الْكِتَابُ اَبْلُ كِتَابٍ اَفَلَا جَاءَ اَكْمُ
رَسُوْلَتٌ تَحْقِيقُ اَلْاَيَاتِ تَمَارِے پاس ہمارے رسول اور وہ کرنا چاہیے۔
يُنَبِّئُكُمْ نَكْمُ عَلٰى فَنَشْرُؤُا اَلْاَيَاتِ جو رسول کریم ان کا
ہے تمہارے لیے رسولوں کے وقفہ۔ یعنی یہ رسول آخر زمان ہے نہ
یہاں آج کے اس سے پہلے عرصے تک کوئی رسول مبعوث نہیں ہوا۔
حضرت سلمان فارسیؓ کی روایت میں آج کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا: اُولَیِّیْهِمْ مِّنْ مَّوَدَّةِ اللَّهِ یعنی علیہ السلام کے ساتھ زیادہ
 اولیٰ میں قریب ہوں قِسْمٌ بَيْنَیْہِمْ وَبَيْنَہُمْ اُنْ کے اور میرے
 درمیان کوئی چیز نہیں آیا۔ گریباہی اسرائیل کے، غریبی حضرت علی علیہ السلام ہی تھے
 حضور علیہ السلام کی ولادت، اسعاد و شرف میں ہوئی اور آپ کو نبوت
 شرف میں عطا کی گئی، اس طرح آپ کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان
 پورے چھ سو سال کا وقفہ ہے۔ البتہ عربوں میں رسول کی بعثت کو ہزار سال
 سے بھی زیادہ عرصہ گزرا تھا کیونکہ اس سرزمین کے گزشتہ نبی حضرت
 اسماعیل علیہ السلام ہی تھے۔ اس دوران دوسری قومیں تو انبیاء و مبعوث
 ہوتے رہے مگر عرب ایک طویل عرصہ تک محروم رہے لہذا انہی نبی بعثت
 پر رسول کے چرچے سے ناواقف تھے۔ اسی لیے عربوں میں عقبہ کی شہرت
 ہو گئی۔ فترۃ الرسل کا تذکرہ حضرت حسان بن ثابتؓ کے شعر سے بھی ملتا ہے

نبی حاتمنا من بعد فترۃ و فی ذلک اوان قد ہم

حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد پندرہ یا سولہ سو سال تک عرب لوگ
 آپ ہی کے دین پر رہے۔ حضور علیہ السلام کی بعثت سے تقریباً چار سو سال
 قبل اس خطے میں شرک کی ابتدا ہوئی۔ ایک شخص عمرو بن قنیزہ یا عمرو بن عتہ
 عرب سے باہر کسی دور کے علاقوں میں گیا اور وہاں سے کچھ عورتیاں سے آیا
 پھر اُس نے یہاں بھی عورتیاں بنائی شروع میں اس طرح عرب میں شرک
 کا آغاز ہوا۔ قصی ابن کلاب کے زمانے تک لوگ بالکل دین اسماعیلی پر تھے
 اس کے بعد شرک کی لعنت پیدا ہوئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام
 کی بعثت تک عرب بھی دور کے علاقوں کی طرح شرک میں ڈوب چکا تھا
 اُس زمانے تک ہزاروں میں کوئی ایک آدمی آدمی توحید کا تصور رکھتا تھا۔
 ورنہ غالب اکثریت شرک میں غوطہ کھینچ چکی تھی۔ اہل کتاب میں سے بھی کئی
 دیکھے لوگ توحید پر قائم تھے تاہم مجوسی قوم پر پوری دنیا شرک کی آنکھ گھڑیوں

عرب میں
 شرک کی ابتدا

میں غرق ہو چکی تھی۔

صبح بدینہم
کے فرائض

قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ نے صبح علیہ السلام کو دو فرائض سونے
تھے۔ پہلی رات کو یہ بھی کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کریں کیونکہ آپ
کو صبحوت ہی اس قرآن کی طرف کیا گیا تھا جسے فرمایا وَرَسُولُهُ ابْنُ مَرْثَدَةَ
(آل عمران) آپ کا سطر تبلیغ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر ہی دنیا۔ آپ کا
دوسرا فرض صبحی یہ تھا وَهُمْ يَتْلُوا آيَاتِ رَسُولِ تِلَافِي هَيْفَ تَجِدِي اسْتَحْدَمَ
آخِصَهُ زُفَعَتِ ایسی آپ اس بات۔ کہ غرض غیری سنا دیں۔ کہ
میرے بعد ایک عظیم الشان رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اس
کو سہیلی زبان میں فارغیت کہتے ہیں جس کا معنی ستروہ جہاں ہے۔ نام صبا
کو گزشتہ دور میں بیان ہو چکا ہے۔ جیسا یوں نے اس لفظ کو انجیل سے
حذف کر دیا کیونکہ یہ حضور علیہ السلام پر صادق آتا تھا۔ گزشتہ دور میں یہ کہ
یہ لفظ انجیل میں موجود تھا مگر موجودہ انجیلوں سے حذف کیا جا چکا ہے۔ انجیل
میں تخریف کے متعلق خدان کے جسے جسے پادریوں نے تسلیم کیا ہے۔
کہ موجودہ انجیل میں تین ہزار سے زیادہ غلطیاں موجود ہیں۔ اب اصل انجیل
کو تلاش کرنا ممکن نہیں رہا، جملہ انجیل کی ایک سو بیس تک کی تعداد کا پتہ
چتا ہے مگر اس وقت چار انجیلیں ہی۔ مٹی، لوتا، یونا اور مرقس تو انجیل کے
ساتھ ملی ہوئی ہیں اور پانچویں انجیل برناس بھی موجود ہے۔

انجیل

میرزا فریداکر رسولوں کے اس طویل عرصہ کے بعد تھما رہے ہیں پادری
رسول آئیے، جو نہیں تمام احکام کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ پیسے ہی
مگر وہ کہتے ہیں کہ مصمت کے مطابق بعض احکام کو تفصیل کے ساتھ بیان
کر دیتا ہے اور جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھپاتے تھے انہیں ظاہر کرتا ہے اور
بعض کو ہمیت کے معاملات سے درگزر کرتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ
کا مقصود یہ ہے کہ وہ ہم پر اپنی رحمت پوری کرے أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا

لاَ يُحِبُّ اللَّهُ

رِيسَ الْكَافِرِينَ

الْحَمَانَةِ د

آیت ۲۰ : ۲۱

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ ادْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ
عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا
وَأَشْكُمُ مَالَهُ يَوْمَ أَخَذَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٠﴾ يُقَوْمِ
ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ
وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خِيسِينَ ﴿٢١﴾ قَالُوا
لِمُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ ۖ وَإِنَّا لَنَ تَدْخُلُهَا
حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا ۖ فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴿٢٢﴾
قَالَ رَبِّ اجْعَلْ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا
عِندَهُمُ الْبَابَ ۖ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ ۖ
وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا ۖ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾

ترجمہ : اور (دو دفعہ قابل ذکر ہے) جب موسیٰ میرے سامنے
آجی قریب سے کہ : اے میری قوم ! یاد کرو اللہ کے حکم کو جو تم سے
تم پر کیا ہے جب کہ اس نے تمہارے اندر نبی بھیجے اور تم کو اپنا
بنا دیا اور تم کو وہ میری جی میں سے نبی دی گئی کہ میں دلوں میں
سے ﴿۲۰﴾ سے میری قوم کے کو : (اس کو جو آپس میں
شر نے تمہارے سامنے رکھ دی ہے ، اور اوروں کی پشتوں پر ہیں ،
جو تم سے تمہارے سامنے ہے ﴿۲۱﴾ میں تمہارے کہ سے موسیٰ ،

بلکہ اس سبب سے ایک جہاں وہ بدست قدم سے وہ ایک جہاں
 ہوگا داخل نہیں ہوں گے جس میں جب تک کہ وہ وہاں سے نکل
 نہ جائیں، پس اگر وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو ہر دفعہ سزا (۳۲)
 کا وہ قصوں نے انہی لوگوں میں سے ہر وقت کھانے
 کے لئے تیار رہا، فریاد داخل ہو جائے گی وہ اس سے کہیں
 جب تم داخل ہو گے تو ایک قریب سے ملے ہو گے اور پھر
 کوئی حد پر جہاد کرو، اگر تم یہی نہیں (۳۳)

پہلے اہل کتاب کے دلوں کو وہاں سے روکنا، ان کا ذوق اور نصیحت کے طور
 پر یہ بات کہ وہی کہتا ہے اس لئے کہ ان کی کتاب ان کی ہے، اگر تم غریب سے
 نکلنا چاہتے ہو تو اس کا اتباع کرو، اس سے پہلے یہ بھی واضح فرمادیا کہ ان کی حد تک کی
 وجہ سے ہر سب سے اہل رحمت کی اور ان کے دل ملت ہو گئے پھر انہوں نے اللہ کی کتاب
 میں تحریرت کا اس کتاب کی، انہوں نے ان کے متعلق فرمایا کہ ان کی طرف سے ترک نصیحت کے
 جرم میں ہونے ہی کے درمیان عداوت اور دشمنی کوئی ہو نہ اور وہ ان میں دست گیر ہیں
 ہے، اہل کتاب کی ان نصیحتوں کے پیش نظر اس سرور کی ابتدا میں اہل ایمان سے خطاب
 کر کے فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ** اہل کتاب کی طرف سے جو
 نکر، اللہ تعالیٰ اس کی مخلوق کے ساتھ جو بھی مذکور اس کو چاہے اگر وہ اس کے عین مشابہ
 کی تکرار اور اللہ کے قانون علت و معلول کی پابندی کا حکم دیا۔

اس کے بعد اہل ایمان کو بھی گراں کی نصیحت فرمائی: **لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ** اہل ایمان سے خطاب
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ اہل ایمان سے خطاب کی گواہی دینے کے لئے کہ ہر جہاد اور کسی قوم کی طرف
 یا دشمنی نصیحت میں کے لئے سے گمراہ نہ کرنے فرمایا، نصیحت کا آغاز یہی ہے، پھر اللہ
 نے پہلے احکامات کو مذکور فرمایا کہ کچھ ہونے لگی، اس میں سے عین اللہ کی طرف
 کے پہلے میں، اور ان میں سے وہ اللہ کی طرف سے وہ وہاں سے

کہ اگر تم اپنے عہد پر قائم رہے تو میری مدد تھانے مثل جان ہی جس کے نتیجے میں تم جنت کے حصار میں جاؤ گے، مگر بنی اسرائیل یقیناً عہد کے منجانب ہونے جس کے نتیجے میں ملعون ٹھہرے۔ پھر اللہ نے اہل کتاب کے باطل حقائق کا تذکرہ بھی کیا کہ یہود افسوس کی وجہ سے مغضوب علیہ ٹھہرے اور عیسائی نفیث اور اہیت کے عقیدے میں طرٹ ہو کر راہ راست سے ہٹ چکے۔

اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وہ واقعہ یاد دلایا ہے جب اُس نے اُن پر عبرانی فرما کر انہیں غلامی سے آزادی دلائی اور اُن سے ارض مقدس میں آباد کاری کا وعدہ فرمایا۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے غلط کردار اور اُن کی لاپرواہی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اشیائے ایمان کو بھی غور کر دیا گیا ہے کہ اگر تم بھی یہودیوں جیسا کردار ادا کرو گے تو تم بھی اُن کی طرح ناکامی کا منہ دیکھو گے۔

ارض مقدس کا وعدہ

ان آیات میں مذکور وعدہ کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے اللہ نے اُن سے وعدہ فرمایا تھا کہ شام و فلسطین کی سر زمین تیری اولاد کو دی جائیگی۔ آپ کا وطن بابل کو دی توبال تھا جو بغداد سے ستر یا اسی میل دور آباد تھا۔ اُس زمانے میں یہ وسیع آبادی کا ستون شمر تھا، وہاں پر ضخیم حکومت چلتی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی تو عمر دور تک اُن کے ہاں اولاد نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذاتِ مے کبھی بھی کثرتِ اولاد کو بہت پھیلانوں گا۔ جبکہ تو راست کی روایت کے مطابق جب ابراہیم علیہ السلام کو لوگ میں بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نسل دی کر کے بڑا کرے۔ یہ لوگ تجھے خدمت دنا بود کرنے پر تھے بیٹھے ہیں میری شہیت یہ ہے کہ تیری اولاد کو ریت کے ذروں کی طرح پھیل دوں گا۔

شاہ عبدالقادر محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ تاریخ کا طویل عرصہ گزر گیا

ہجرت کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آگیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کی تکمیل یوں کی کہ بنی اسرائیل کو دشمنوں کی غلامی سے آزادی حاصل ہوئی دشمن ہلک ہوا، اور بنی اسرائیل بحر قزقم کو چھو گئے صحرائے سینا میں پہنچ گئے۔ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اے بنی اسرائیل! تم قباہی قوم سے جبار کرو اگر شام و فلسطین کی دو سرزمین تمہارے قبضہ میں نہ دی جائے گی۔ جو تمہارے حصے میں چھپی جا چکی ہے۔

گذشتہ دروس میں یہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے بارہ قبائل میں بارہ نصیب مقرر فرمائے تاکہ وہ اپنے اپنے قبیلے کی نمائندگی کر سکیں۔ جب انہیں جبار کا حکم ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بارہ نصیبوں کو مقرر فرمایا۔ سرزمین کے حالات معلوم کرنے پر ہمارا کیا تاکہ وہاں کے حالات اور قباہی قوم عاصی کی قوت کے مطابق جبار کی تیاری کی جاسکے۔ آپ نے انہیں یہ بھی حکم دیا تھا کہ تم اس قوم کی ظاہری طاقت اور شان و شوکت کو بنی اسرائیل کے سامنے ظاہر نہ کرو، ورنہ وہ بدول ہو کر جبار سے گرد نہ کریں گے، حالانکہ اللہ نے اس زمین کی دانگنری کا وعدہ فرمایا ہے اور وہ ضرور ہمیں فتح نصیب کرے گا۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو قوم عاصی اللہ کی وجہ سے دیکھ کر سخت مرعوب ہوئے۔ ان میں سے دس آدمیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت پر عمل نہ کیا اور واپس آکر اپنی قوم کو اس قوم کی قوت کے بارے میں افسانے سنائے کہ بنی اسرائیل بہت بڑے قبیلے اور بہتوں نے جبار سے انکار کر دیا۔ اگرچہ باقی دو نصیبوں کا تب اور یوشع علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق بعض پاک کی قومیاں بیان کر کے قوم کو جبار پر آمادہ کیا، مگر قوم سخت بدول ہو چکی تھی۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اس واقعہ سے سخت کوفت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے بطور سزا بنی اسرائیل کو فرمایا کہ اس حکم عدولی کی وجہ سے تم

بنی اسرائیل کی دانگنری

چالیس سال تک صحراؤں میں سرگردان پھرتے رہ گئے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔
 پھر غزوہ بنی مصر سے ستر گھنٹہ سال بعد جب بنی نسل تیار ہوئی تو انہوں نے دشمن
 کا مقابلہ کر کے شام و فلسطین کا علاقہ فتح کیا اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا وعدہ
 پورا ہو گیا۔ اگر یہ لوگ ابتدا ہی میں جہاد کے لیے تیار ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ نے
 ان کی مدد فرماتا اور وہ اُسی وقت مقدس سرزمین پر قابض ہو جاتے مگر
 اپنی ہندوئی کی وجہ سے انہیں چالیس سال تک صحرا پروری اختیار کرنا پڑی۔
 اور شاد ہوتا ہے وَرَدَّ قَالَ مُوسَىٰ يَقُولُ مَا أَصْبَحَ وَأَقْبَحَ كَرِهْتُ أَنْ يَكُونَ
مُوسَىٰ عَلَى السَّلَامِ نے اپنی قوم سے کہا يَقُولُ مَا أَصْبَحَ وَأَقْبَحَ كَرِهْتُ أَنْ يَكُونَ
مُوسَىٰ عَلَى السَّلَامِ اللہ کے ان احسانات کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیے۔
 مؤرخین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جن احسانات کی طرف اشارہ ہے
 وہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے ۱۴۳۰
 سال قبل کیے تھے۔ پھر جب مسیح علیہ السلام کا زہد آیا تو انہوں نے اپنی قوم
 کو اللہ کے وہ احسانات یاد دلانے۔ پھر مسیح علیہ السلام کے بعد چھ سو سال
 کا سربلند ہو کر رہا۔ جب کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی
 اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے گزشتہ واقعات کا تذکرہ فرمایا۔
 محض بنی کرام بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر سب سے بڑا احسان یہ
 تھا کہ اللہ نے انہیں توحید پرست بنایا۔ بحقیقت قوم بنی اسرائیل خدا کی وحدت
 کا تصور رکھتے تھے۔ البتہ اپنی احسانات کا تذکرہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ
 نے یوں بیان فرمایا ہے وَأَذْكُرُكُمْ فِيكُمْ أَنْبِيََاءَ قَوْمِكُمْ اللہ تعالیٰ نے
 میں اللہ تعالیٰ نے بحیثیت نبی پید فرمائے تفسیری روایتوں میں آ ہے کہ
 جو وہی طور پر بنی اسرائیل میں چار ہزار نبی مبعوث ہوئے جو کہ اللہ کا بہت
 بڑا احسان ہے۔ بنی کی بعثت بڑی خوب بات ہے کہ وہ اسی کے ذریعے
 ان کو جان بوجھ کر دین کی بات بتاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی

بنی اسرائیل
 پر احسانات

وعدائیت سے روشناس ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ پہلا احسان تم پر یہ فرائد کہ تم میں چاروں نبی بھوت فرمائے۔

پھر فرمایا: وَجَعَلْنَاهُ مَلَكًا اور تم کو بادشاہ بنایا۔ جبری ثریٰ معظمت عطا فرمائیں۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم سلطنتیں آریح کا اہم حصہ ہیں۔ حضرت طاووس کی بادشاہت کا تذکرہ بھی سورۃ بقرہ میں آچکا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار طویل القدر بادشاہ پیدا کیے۔ یہ خدا کی مہربانی اور اس کا احسان تھا۔ عام طور پر بادشاہ تخت و تاج کے مالک کو کہا جاتا ہے۔ مگر حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اسرائیل ہر خوشحال اور آسودہ حال آدمی کو بادشاہ کہتے تھے صحیح مسلم شریف میں بھی آیا ہے کہ کچھ لوگ حضرت عبداللہ بن عمر دین حاضر کے پاس گئے اور کہنے لگے اَلْحَسَنُ اَفْضَلُ۔ اَلْهَبْ جِدَّیْنِ کِی ہم محتاج اور مہاجرین ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہاری بیوی موجود ہے عرض کیا موجود ہے آپ نے پوچھا تمہارے پاس مکان بھی ہے، کہا مکان بھی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تم محتاج کیلئے برائنت صَدَقَ الْاَعْنَسِیَا تم تو غنی ہو۔ اس شخص نے پھر عرض کیا حضرت میرے پاس تو خادم بھی ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا اَنْتَ صَدَقَ الْاَعْنَسِیَا پھر وہ لوگ میں سے ہے یعنی خوشحال آدمی ہے کیونکہ میرے پاس بیوی ہے، اسے کے لیے مکان ہے اور خدمت کے لیے خادم بھی موجود ہے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو راہِ اولیٰ کو تم میں انبیاء پیدا کئے۔ تمہیں خوشحال بنایا تم میں عظیم سلطنتیں ملے بادشاہ بنائے۔ ان میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی جن اس اور طبرہ پر بھی تھی۔ آپ کو ہر اچھی تسبیح حاصل تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی رَبِّیْ عَلَیْہِیْ وَتَسْبِیْہِیْ فَاَنْتَ تَبْقِیْ لَکَ۔ رَبِّیْ لَعَلَّ لَہِیْ اِسْمُ اللّٰہِ مَکَّہِ صَافَ کَرَّمَہِ اور

ایسی سلطنت عطا کر جو میرے بعد کسی کو حاصل نہ ہو، چنانچہ اس دعا کے
نیچے میں اللہ نے آپ کو پسمالی حکومت عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ
بنی اسرائیل میں بڑے بڑے فرہی جبریل، حکیم، فلاسفہ، دانش ور اور صاحب علم
لوگ پیدا ہوئے۔ یہ سب بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے احسانات تھے۔

آگے فرمایا: **وَأَشْكُمُ مَّا لَكُمْ لِيُؤْتِيَنَّكَ اللَّهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ**
اور تمہیں وہ چیز عطا کی جو جاں بھر میں کسی کو نہ دی گئی۔ یہ عظمت و نفوذ
بنی اسرائیل کو پہنچنے والی تھی۔ قوم حاصل ہوئی۔ اللہ نے ایسا اعزاز
اور شرف عطا کیا کہ کوئی دوسری قوم بنی اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔

پھر یہ عظمت اللہ تعالیٰ نے آلِ برہم میں سے قریش اور حضور نامہ نبیین
صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اس کا ذکر حدیث اور قرآن میں بجزرت و وجوب
**وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى
النَّاسِ وَمَا كُنْتُمْ الْمَسْئُولِينَ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا أَمَّا عِدَّتِي كَرِهُ**
برتری عرصہ دراز تک دنیا میں حاصل رہی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام قوموں اور
رقبوں میں اس امت کو سرفراز فرمایا مگر آخر ان میں بھی وہی قباحتیں پیدا ہو
گئیں جو بنی اسرائیل میں پائی جاتی تھیں اور حضور علیہ السلام کی حد و النسل
بالنسل والی یہ شین گرتی پوری ہو گئی۔ آخری امت بھی بنی اسرائیل کے
نقصِ قدم پر ہی چل پڑی۔ آج بنی اسرائیل والی تمام بُری تعلیمیں اور ذلتیں کھانا
میں موجود ہیں حتیٰ کہ مشرک اور دھرم بھی ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے
ہیں اس کے برعکس دنیا کی ذلیل ترین یہودی قوم اہی محاط سے آج
مسلمانوں سے کہیں آگے ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد
دلانے کے بعد فرمایا: **يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمَعْقُودَةَ الَّتِي
كَتَبَ اللَّهُ مَكُمْ لَكُمْ بِرَبِّ قَوْمٍ أَمْ تَرْضُونَ مَعَدَّةً فِيهَا وَبِهَا ذُرُ**

۱۵۶

اللہ نے قیامت سے پہلے عہدی ہے۔ سرزمین شام و فلسطین کو مقدس اس اعتبار سے کیا گیا ہے کہ یہ ایک نہایت ہی نادر خیر خط ہے۔ جسے اللہ نے تمام ظہری اور باطنی خوبیوں سے نوازا ہے بعض معسرین اس خط میں آروں کر بھی شامل کرتے ہیں۔ اس کے باہرکت ہونے کی انبیائے دُعائیں کیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین میں ہزاروں انبیاء و معصومین فرمائے یہ علاقہ حضرت ابراہیم، اسماعیل اور یعقوب علیہم السلام کا وطن ہونے کے علاوہ سینکڑوں اور ہزاروں دیگر انبیاء کا ترکہ و مسکن رہا ہے۔ ظاہری طور پر بھی بڑا نادر خیر خط ہے۔ پانی کے چشمے، باغات، بہرہ ناز اور معتدل موسم ہے۔ اس سرزمین کو قبل ازیں ہونے کا بھی شرف حاصل ہے مگر یہی مقام اب ناپاک ہاتھوں میں ملا گیا ہے۔ دراصل مسلمان ہی اس سرزمین کے امین، انکی حفاظت اور تقدس کے ذمہ دار تھے، مگر عربوں کی بد عملیوں کی وجہ سے اب مسلمان زحمت کا شکار ہیں۔

مصر کے عظیم شاعر شوقی نے بھی اس سرزمین کی شان و شوکت کا ذکر کرتے ہوئے کیا ہے۔ ہمارے ہاں علامہ اقبال کی طرح یہ بھی عربوں کا قومی شاعر تھا۔ عربی ادب سے واقف لوگ کہتے ہیں کہ گذشتہ ایک ہزار سال میں اتنا عظیم شاعر پیدا نہیں ہوا۔ اس نے سلسلہ میں دعائے پائی، وہ دمشق کے متعلق کتاب ہے۔

أَهْنَتْ بِاللَّهِ وَأَسْتَلَيْتُ حَنَّتَهُ

دَمَشْقُ رَوْحٍ وَحَنَّتٌ وَدُحْيَانُ

میں اللہ پر ایمان لیا ہوں مگر میں نے جنت کو دمشقی کر دیا ہے مجھے جنت پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سرزمین پر دمشق جنت کے ہونے کے طور پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں جنت کی تمام خوبیاں۔ پھل، میٹھی، پانی کے چشمے، باغات، شرب و غیرہ پیدا کی ہیں

اس عمر میں اگرچہ تنازعہ نہ تھا مگر سرد سب جنگ اس سرزمین کی عورتوں کی بیعت
 ہر حال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس خطہ یعنی
 میں داخل ہو جاؤ، اسے اترنے کا تہا سے مقدور میں کر رکھا ہے۔ اترنے سے
 حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی وعدہ کیا تھا کہ اس سرزمین کو تمہاری اور
 کام کرنے والوں کا۔ لہذا تم اس میں داخلے کے لیے جہاد کا آغاز کرو وَلَا تَقْنَطُوا
عِلَّیْکُمْ اَنْ یَّکُونَ لَکُمْ اَرْضٌ عَرَبُیَّةٌ اور اگر تمہیں جے کی طرف شے فَتَنْقَلِبُوا جَیْوُنَ
 تو نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ اتر کے حکم کی تعمیل میں اقدام قدم
 تو ملک فتح ہو جائے گا۔ مگر بنی اسرائیل کہنے لگے فَاَنَّا لَنُغَوِّسُکِ
فِیْہَا قَوْنًا جبکہ زمین وہاں تو تمہاری زبردست قوم عطا نہ رہی ہے
 وہ بڑے قدر اور طاقتور لوگ ہیں۔ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لہذا
وَاَنَّا لَنَدْخُلُکُمْ اَرْضًا یعنی یَخْرُجُوْا مِنْہَا ہم ان کے علاقے
 میں برگز داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔
فَاَنَّا لَنَدْخُلُکُمْ اَرْضًا جب وہ لوگ اس سرزمین
 سے نکل جائیں گے۔ تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ ہم ان کی موجودگی میں
 نہیں جا سکتے۔ کیونکہ وہ بڑے زبردست لوگ ہیں۔

فرمایا فَاَنْ رَّجِلَیْنِ مِنْکُمُ الَّذِیْنِ یَخَافُوْنَ اَنْ یَّسَکُنُوْا اَرْضَ
 نے کہ جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ یہ وہی حضرت کاتب اور جوش ہیں
 جنہیں موسیٰ علیہ السلام نے دیگر قبیلوں کے ہمراہ ارض مقدسہ کے رست
 معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ باقی دس آدمی تو قوم عاتقہ سے خوف زدہ
 ہو گئے مگر ان دو حضرات نے موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت پر عمل کرتے
 ہوئے انہیں جہاد کی ترغیب دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رنات کے
 بعد ہی حضرت آپ کے ہاتھیں ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ

لئے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ تو ان آدمیوں کے متعلق فرمایا کہ اَنْتُمْ عَلٰی
 كُلِّ شَيْءٍ اَشْرَقُ لِقَالِ نَبِيٍّ بِرِجَالِهِمْ فَرَادَ اِيَّانَ كَا حُصُونٍ وَرَبِّي كَا نَبِيٍّ
 سُبْحَانَ مَا اَصْحَمَ اَوَّلَهُ كَمَا حَانَ سَبْعُ اَيَّامٍ كَمَا حَانَ نَبِيٌّ وَرَبِّي كَا حُصُونٍ
 نَبِيٍّ قَوْمٌ سَبْعٌ كَمَا اَوْحَلُوْا عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَوْمٌ سَبْعٌ قَوْمٌ سَبْعٌ قَوْمٌ سَبْعٌ
 دُرِّ زَرْزَرِ سَبْعٌ دُرِّ زَرْزَرِ سَبْعٌ دُرِّ زَرْزَرِ سَبْعٌ دُرِّ زَرْزَرِ سَبْعٌ دُرِّ زَرْزَرِ
 جب قمر حاصل ہوا تو اسے نور نہیں غلبہ بھی حاصل ہو جانے لگا۔

ان آدمیوں کی ایمان برپائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعمیر کا نتیجہ تھی۔
 جب اللہ کا نبی فرما، جسے کہہ کر یہ اللہ کی دھڑ سے حکم ہے کہ اس زمین میں
 داخل ہو جائو۔ یہ تمہیں دے دی گئی ہے تو اب اس کی طرف بڑھنے میں کوئی
 بھی بہت نہیں ہوئی چاہیے۔ جب اللہ نے فوج کا وعدہ کر دیا ہے تو
 ممکن ہے کہ بغیر جنگ کے ہی فوج حاصل ہو جائے ہم نے عظیم کام کے
 لیے عہد ی تیار کی کے ساتھ نکل بھی ضروری ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اَنْتُمْ
 عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ اَشْرَقُ لِقَالِ نَبِيٍّ بِرِجَالِهِمْ فَرَادَ اِيَّانَ كَا حُصُونٍ وَرَبِّي
 کوناد میں دلاؤ، اسلحہ کے فقدان سے سمت گھبرائے بلکہ اللہ کے حکم کی بنیاد
 ہو جائے تمہیں اللہ کی تائید حاصل ہے لہذا فوج تیار ہوگی

گدشتہ رکوع میں بھی گھر چکے ہیں کہ اللہ نے نبی اسرائیل سے فرمایا تھا
 کہ اگر تم غارت خانہ کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ
 گے، انکی تائید کرو گے تو اَنْتُمْ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ اَشْرَقُ لِقَالِ نَبِيٍّ بِرِجَالِهِمْ
 بھی فرمایا کہ تم اللہ پر حور رکھو، اَنْتُمْ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ اَشْرَقُ لِقَالِ نَبِيٍّ بِرِجَالِهِمْ
 ہو اور ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کی ذات پر مکمل اعتماد کرتے ہو اس کے
 حکم کی تعمیل کر گزرو۔ وہ مسبب الاسباب ہے، تمہارے قلیل ساز و ملان
 میں بھی ترمیم کرے گا، ہم تمہاری طرف سے تعین حکم کا مظاہرہ کر رہا ہے
 بہر حال ان دو حضرات نے نبی اسرائیل کو سمجھنے کی کوشش کی مگر مہیا کا لفظ

آیات میں آ رہا ہے، قوم نے حکم کی تعمیل سے صاف انکار کر دیا جس کے نتیجے میں وہ عرصہ دراز تک وطن سے محروم رہے پھر کچھ زمانہ گزرنے کے بعد نئی نس آئی، نیا خون پیدا ہوا، اچھے شعور کے لوگ آ گئے آئے اور انہوں نے جہاد کیا تو اللہ تعالیٰ نے ارض مقدسہ یعنی اسرائیل کو عطا فرمادی۔

لا یحب اللہ ۶
دکس بعد ہم ۱۴

السُّلَّةُ ۵
آیت ۲۳: ۲۹

قَالُوا يٰمُوسَى اِنَّا لَنَدْخُلُهَا اَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَانْقَبْ
اَنْتَ وَرَبِّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا مَهْمًا فَعِيدُونَ ﴿۲۳﴾ قَالَ رَبِّ
اِنِّي لَا اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِي وَابْنِي قَاتِلْهُمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ
الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿۲۴﴾ قَالَ فَاِنهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ
اَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيَهُونَ فِي الْاَرْضِ فَلَنَاسٍ
عَلَىٰ لِقَاؤِهِمْ الْفَاسِقِينَ ﴿۲۵﴾

ج

ترجمہ :- اے موسیٰ! جب تک کہ وہ وہاں رہیں
تو میں اور میری قوم ہمیشہ وہاں رہیں گے۔
تو اپنے رب سے کہہ دے کہ میں اور میری قوم
ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ ان کے خلاف
جنگ چاہتے ہیں۔ ان کے خلاف جنگ
چاہتے ہیں۔ ان کے خلاف جنگ چاہتے
ہیں۔ ان کے خلاف جنگ چاہتے ہیں۔
ان کے خلاف جنگ چاہتے ہیں۔ ان کے
خلاف جنگ چاہتے ہیں۔ ان کے خلاف
جنگ چاہتے ہیں۔ ان کے خلاف جنگ
چاہتے ہیں۔ ان کے خلاف جنگ چاہتے
ہیں۔ ان کے خلاف جنگ چاہتے ہیں۔

کریموں قوم پر ﴿۲۵﴾

گزارش دے دی ہے۔ یہاں یہ چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ
کے فیصلے سے روک دیا کہ ان کے خلاف جنگ نہ لڑیں۔ ان کے خلاف جنگ نہ لڑیں۔
ان کے خلاف جنگ نہ لڑیں۔ ان کے خلاف جنگ نہ لڑیں۔ ان کے خلاف جنگ نہ لڑیں۔
ان کے خلاف جنگ نہ لڑیں۔ ان کے خلاف جنگ نہ لڑیں۔ ان کے خلاف جنگ نہ لڑیں۔
ان کے خلاف جنگ نہ لڑیں۔ ان کے خلاف جنگ نہ لڑیں۔ ان کے خلاف جنگ نہ لڑیں۔

نے قوم و قبلہ کو متعلقہ سے حضرت بڑے بڑے سرداروں سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں یہی سب سے دور کروا دوں گا کہ تم پر قبضہ کرنے کے لیے نہ کرو، مگر قوم نے کہا کہ وہیں بس جہاد ہے۔ جب تک وہ وہاں سے پیٹ نہ جائیں، محمد وہاں داخل نہیں ہوں گے، البتہ ان میں سے روآوری سے ہے جسے جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان دیا ہے، یہ خدا اور ان میں، انبیاء کی اطاعت و فرمانبرداری کا جذبہ موجود تھا، انہوں نے بھی قوم سے کہا کہ تم میں ملک کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، متعلقہ نہیں فتنہ کیا کریں گے، اور اس طرح اللہ وعدہ پورا ہو جائیگا، یہ وہ حضرت کسب اور بلاغت تھے، مگر اللہ کو اللہ تعالیٰ نے جہنم نبوت بھی عطا فرمائی، وہی میرے سردار نے، اور انہوں کو دشمن کے عداوت معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا، جن میں سے دو نے قرآن پر پھر دوسرے بولے، بنی اسرائیل کو جب یہی ترتیب دی، البتہ انی دس آدمیوں نے قوم عطا اللہ کی خبر بدی کے قصے سنائے، جس سے بنی اسرائیل میں بڑی پیہ بونی اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے نبی اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک بندہ بنا دیا، کہو، حقیقت اسے موسیٰ علیہ السلام، ہم اس سرزمین میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک یہ جہاد قوم وہیں موجود ہے۔ تو اس کے اس بات میں اس طرح نسبت کہ جب دو ایمان و دوسرے قوم کو جب وہی توفیق دی اور کہا کہ متعلقہ پر پھر دوسرے بولے، میں سرزمین میں داخل ہو جاؤ تو وہ لوگ سخت غصے میں آ گئے اور وہ اپنے شرارت کرنے انہوں نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام سے نفرت اور دشمنی کو پیدا کیا اور کہنے لگے کہ اس سے بہتر خدا کہ ہمہ ضروری ہی مر جائے یا پھر اللہ ہی کے اور نہ ہی چلے ہو جاتے، تاکہ اس وقت تک کہ اس قوم میں نہ آئے، انہوں نے کہا کہ اگر ہم قوم عطا اللہ کے مقابلہ میں گئے تو اسے جائیں گے، ہماری جوتیں

جو وہ اور کچھ تہجہ جو کہ دشمن کے قبضے میں پڑے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دو نصیحت کمزوران پر مسلک کرنی کرنی بھی کر کشش کی کہ کوئی وہ کہتے تھے کہ یہی لوگ انہیں چڑکت ہیں ڈان پڑتے ہیں۔

مذکورہ دو آدمیوں کے علاوہ پوری قوم نے جو کہنے سے بخار کھڑا ہوئی وہی کے اندر کے نبی حضرت اوس عیسیٰ سلام اور مردان عیسیٰ سلام کو سخت کوفت ہوئی۔ وہ لوگ اپنے رسولوں کے ساتھ نہایت گستاخی سے پیش آئے اور کہنے لگے فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبِّكَ فَصَلِّ سے موسیٰ عیسیٰ سلام افراتفرہ اُٹھا کر اُڑو رٹا اُٹھنا فوجہ و فوجہ تو ہمیں بھیجیں گے۔ ہم تمہارے ساتھ ٹوٹی ہیں شرکاء نہیں ہو گئے۔ خضرین کہہ رہے ہیں فرماتے ہیں کہ جی سر نیل کے جس چوہ کو بجاؤ اور حقیقی دونوں تعریف پر محمول کیا جا سکتا ہے۔ اگر جس جیلے کو بجاؤ تو اس میں پڑے تو اس کا حق یہ ہوگا کہ اسے موسیٰ عیسیٰ سلام ہمیں توڑتی کہنے کی محبت نہیں ہے۔ اللہ آپ جائیں خدا تعالیٰ آپ کا مددگار ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ یہ معافی تو کسی حد تک قابل برداشت ہیں۔ اس سے خطر ہمارے نہیں۔ اور اگر بن خدا کو حقیقی تعریف پر محمول کیا جائے تو حسب یہ ہوگا کہ اسے موسیٰ عیسیٰ سلام تم خود چار پر سحر اور اپنے آپ کو بھی ساتھ لے لو جس طرح دوسرے لوگوں کو امداد کے لیے شریک کیا جاتا ہے۔ خضرین کہہ رہے تھے میں کہ یہ نہایت بے دینی گستاخی اور کھڑا کھڑے کہہ رہے کہ کوئی نہ فائدے کو انسانی سطح پر لے گا۔ کھڑے کے مترادف ہے۔ جی سر نیل کی یہی ہی گستاخی ہو کہ کہہ رہے تھے وہیں جی ہو چکا ہے جب انہوں نے موسیٰ عیسیٰ سلام سے صاف کہہ دیا کہ اَنْتَ خَلْقُ مَلٰئِكَةٍ خَلْقُ مَلٰئِكَةٍ تمہاری بہت کو ہم نہیں۔ میں گے جب تک خدا تعالیٰ کو جی آنھوں سے نہ دیکھیں۔ اس سے ان کا ہتھیار نہ ہو کہ ایک بھی نہ در سب کو جہاد کر

کر دیا۔ یہاں پر بھی بنی اسرائیل نے اسی قسم کی گستاخی کی، اللہ کی نعمتوں کی نماندگی کی اور اللہ کے عظیم المرتبت رسولوں کا کچھ کھانا نہ رکھا اور انہی کے منکر کا صاف انکار کر دیا۔

صوبہ کرناٹک
کی جان نثاری

بعض اوقات اس کے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جان نثاری کے واقعات زبان زد عام ہیں۔ سجدہ اُن کے جنگ بدمذہب کی تیار کا واقعہ ہے۔ جب قریش منکر کی طرف سے جنگ تیار کی خبر پہنچی تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور جنگ کی تیاری کے لیے اُن کی رائے طلب کی۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے کھڑے ہوئے اور انہوں نے دشمن سے جنگ کا مشورہ دیا، اس پر آپ خاموش رہے۔ پھر حضرت عمرؓ نے کھڑے ہو کر اپنی جان نثاری کا یقین دلایا مگر آپ پھر بھی خاموش رہے۔ حضرت عمرؓ سمجھ گئے کہ آپ انصار مدینہ کی طرف سے یقین دہانی چاہتے ہیں چنانچہ آپ نے انصار کی طرف اشارہ کیا کہ اب تمہارے لئے کا وقت ہے۔ چنانچہ انصار میں سے حضرت سعد بن معاذؓ نے عرض کیا کہ حضور اگر آپ کا روئے سخن بدلی طرف ہے تو ہم آپ کو قتل کر دیتے ہیں۔ کہ اگر آپ حکم دیں گے تو سپہ گھوڑوں کو برک اٹھا دیتے ہیں۔ انہیں سمندر میں دوڑانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے ہم آپ کے اشارے پر ہر طرح کی قربانی دینے پر تیار ہیں۔ عرض کیا حضور! آپ بھی حضرت محمدؐ کی طرح کی قوم کی مانند نہیں پائیں گے جنہوں نے پہنچنے سے پہلے کہا تھا کہ فانتھب انت و ذیقت فقتلنا۔ اس کے بعد صحابہ میں سے حضرت معاذ بن اسودؓ نے کھڑے ہوئے اور عرض کیا حضور! آپ یقین دہانی کریں کہ ہم آپ کے دائیں، بائیں، آگے اور پیچھے غرضیکہ ہر طرف سے دشمن کا مقابلہ کریں گے ہم جان کی بازی لگا دیں گے، آپ ہمیں کوئی عذر اسلام کی قوم جیسا نہیں دیں گے۔ انصار و صحابہ میں سے اس جوش و جذبہ سے حضور جبر الصلوٰۃ و السلام

بہت خوش ہوئے آپ کا چہرہ مبارک چمکنے لگا اور آپ نے اللہ کا نام
لے کر کوچ کا حکم دے دیا۔ پھر حال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضور نوح علیہ السلام
کی آرام کے نظریات کا یہ ایک تعاقبی جائزہ ہے۔

دعا حضرت نوح

الارض ! جب قوم موسیٰ نے جہاد سے صاف انکار کر دیا تو اللہ
کے نبیوں کے دل پریشان ہو گئے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
نابت عجزی کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں دعا کی کہ اَللّٰهُمَّ
اَعِظْ رَاٰی لَفْظِی وَارْحَمِیْ نَفْسِیْ اَوْ رَحْمَتِیْ اَوْ رَحْمَتِیْ اَوْ رَحْمَتِیْ
اپنی اور اپنے بھائی کی جان کے جی میں قوم عاصی میں خیر فرما دے جو ان اور
میرے بھائی بھی میری ہمت داتا ہے۔ مگر اس قوم پر میرے کچھ کس نہیں جتا یہ میری
ہمت داتے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ میرا تیاہ نہیں
جو کہتا۔ اَللّٰهُمَّ اَعِظْ رَاٰی لَفْظِی وَارْحَمِیْ نَفْسِیْ اَوْ رَحْمَتِیْ اَوْ رَحْمَتِیْ
ہوئے اور اس قوم کے درمیان تفریق ڈال دے۔ سے مود کریم ! اس قوم
نے جسے حکم کو ٹھکر دیا ہے۔ یہ فریق و معصیت میں مبتلا ہیں، جسے اللہ
کو مستبول کر کے کی کہنے بڑی کامیاب ہو کر رہے ہیں، اس لیے تو ہمارے
درمیان اب پناہ فیصلہ ہی صادر فرمادے۔ چنانچہ یہاں ہی ہو، اُن کو دنیاوی نکر
بھی ملی کرنی الوقت، ایک سمت سے محروم ہو گئے۔ اس واقعہ کے سن مال
بعد حضرت ہڈن علیہ السلام اصرار کر رہے ہو گئے اور پھر پڑا کمال بعد حضرت نوح علیہ السلام اصرار
سے حدیث اور طرح اللہ کے نبیوں اور قوم کے زبان بولی پڑ گئی مدنی کا یہ غلبہ نہیں
کردوں انہی اور قوم کو چھڑ کر کسی اور طرح ملو سے میں پیجے جاتے یہ بات اُن کے شانہ و شان
ذاتی اور وہ جی قوم کے ساتھ رہنا بھی پسند نہ کرتے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ
نے اُن کی دعا مستبول کی اور دونوں انبیاء کی فوئیدگی سے مطلوب افسردہ
عس میں آگیا۔

یہاں پر یہ سوال پیدا ہوئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اہل

میں دی گئی، اگر وہ لوگ جہاد پر آمادہ ہو جائیں تو امتداد کی دقت نہیں
 وہ نعمت عطا کر دیتا مگر ان کی ہڈی کی وجہ سے نہیں یہ سترہ کی دقت نہیں
 سندس سے چالیس سال تک کے یہ محروم ہو گئے، حضرت شہید
 میں آئے۔ یہ نفعیہ ہندو میں لائق پندتیب میں بندہ چلی
 معصیت کی وجہ سے رزق سے محروم ہو رہا ہے، میں جب کوئی کام
 کرتا ہوں تو اسے ملنے والی نعمت بھی روک دی جاتی ہے، کچھ سترہ کے
 حکم سے دیکر اب یہ قوم ہاں میں ہاں مل رہی ہے، میں نے نہیں دیکھی،
 مفسرین کر رہے ہیں، اسے میں کہیں میں ہمارے دور میں تمام لوگ
 اپنی سرپرستی خود ہو گئے، وہ ان میں سے کوئی بھی سر زمین مقدس میں پہنچ
 سکا، اس دوران میں نسل پیدا ہوئی، انوں نے اپنے ہندو نظریہ کی
 بظہر حضرت پر شیعہ جہاد کی قیادت میں انوں نے جہاد کیا تو وہ زمین مقدس
 واقع کر کے میں کامیاب ہوئے، اگر وہ پچاس سال تک ان کی
 حالت یہ رہی مکتبہ خفا، کچھ دوسرے کے طور پر ہی سمجھتے
 ہیں، زمین تیس میں دواؤں کی طرح سرگردان ہیں، اسے بھرتے ہیں،
 میں گزر رہا ہوں، اگر وہ میں میری ہیں، اسے بھرتے ہیں، انکی
 کچھ میں کچھ نہیں، اگر وہ ان کی کہیں، مگر اس کے وجود مقدس کے
 میں پر چلی سرزدی ہو، کچھ، جب ان کے پیچھے چلتے تو ہندو
 و صلیب کے نفعیہ، انچوتہ ہندو لوگ کے سامنے
 کر کے درجہ جو کہ ملنے کے تو وہ ان کے پیچھے چلتے، انکی
 و اس کی زمین دوسری ہی مذہب، درہم پر خوراک میں پھنسی۔

ملی بہت ہی چرچہ، اس کی وجہ سے لوگوں میں یہ بھی صفت
 پیدا ہوئی ہے، ایسی درجہ کی بہت ہی کم ہیں، وہ اسے اسکی
 ان میں سے وہ دوسری کے چارہ سند، ان میں سے ہی اس میں ہی ہے

عمر تک غلامی میں رہنے کی وجہ سے اچھی خصلتوں سے محروم ہو چکے تھے
لہذا انہوں نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر جب نئی نسل آئی
غلامی کے اثرات ختم ہونے لگے تو ان میں ملی جوش و جذبہ نمود کر آیا۔ پھر
انہوں نے جبار کے کہنے کے اپنا وطن حاصل کر لیا۔

موسیٰ علیہ السلام
کو بھی

چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے سخت دایوس ہو چکے تھے۔ ان
کی مدد، فریاد اور نصیحت کی وجہ سے آپ کو امیدی کی کوئی کرن نظر نہیں
آ رہی تھی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کسی دیوتا
تاثیر علی القلوب الغبیضین آپ اس فاسق قوم پر افسوس کا اظہار
فرمایا۔ یہ نصیب غلامی سے محروم ہو چکے ہیں اب ارض مقدس کی
نصیب ان کی آئندہ نسل کو ملے گی۔ اس قسم کی تسلی کی مثالیں دیگر نبیاء کے
متعلق بھی ملتی ہیں۔ چنانچہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے جب آپ کے
پیغام اور نصیحت کو قبول نہ کیا تو فرما: **فَكَيْفَ اَسْمٰی عَلٰی قَوْمٍ كَافِرٍ**
اس کافر قوم پر کس طرح اظہار افسوس کیا جائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی
قوم کو کافر کے خطاب سے تعبیر کیا گیا ہے عربوں پر ہی سرائیل کے متعلق
ایسا نہیں کہا گیا کیونکہ وہ لوگ، فرمان اور گناہ کرتے مگر نبی کی امت میں ہی
تھے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو اللہ کے نبی تسلیم کرتے تھے
مگر یہی گناہ تھی ہے اولیٰ اور بد عملیوں کی وجہ سے سزا بھی پاتے تھے۔

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ ذُفِّرَ
 قَدْبَانًا فَمَقَّبَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّرْ مِنَ
 الْآخَرِ قَالَ لَا فُتِنَكَ قَالَ إِنَّكَ تُتَقَبَّرُ مَعَهُ
 مِنَ الْمُتَقَبِّرِينَ ﴿٢٥﴾ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَى يَدِكَ لِتَقْتُلَنِي
 مَا أَنَا بِبَاسٍ بِكَ تَلِدُنِي إِلَيْكَ فَفُتِنْتُ فِي خَوْفِ
 اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٦﴾ إِلَى أَرِيدُ أَنْ تَبْهَتَ بِإِسْحَاقَ وَتَكُنَ
 مَتَكُونًا مِنَ أَصْحَابِ السَّارِ وَذِي جَزْفٍ الْقَبِيرِ ﴿٢٧﴾

ترجمہ: اور پڑھیں آپ کو کہ آدمؑ کو سب سے زیادہ

کے اور بنی کا حق کے ساتھ جب کہ ان دونوں سے قریب نہیں کہ

پس ان میں سے ایک آدمؑ کی گئی اور دوسرے سے آدمؑ کی گئی اور پڑھیں

تو کہ انوں کا ترسے کہ جب متعلقوں کو کرنا سے انوں

سے ﴿۲۵﴾ اگر تو بڑھنے کا میری دونوں ہاتھ لگے تو لگے

لگے ہے تو میں نہیں بڑھنے اور ہاتھ لگے تو میں لگے تو لگے

لگے ہے۔ جب میں خوب کہہ میں بڑھنے سے ہاتھ لگے

کا پروردگار ہے ﴿۲۶﴾ میں چاہتا ہوں کہ وہ نہ کہہ کہ

اور ہاتھ لگے۔ پس جو چاہے کہ تو اور انوں سے اور

میرا ہے کہ انوں کی ہاتھ لگے کہ میں ہے ﴿۲۷﴾

پچھلے کہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی بدیوں کا حال ذکر کیا تھا۔

کہ وہ دشمنان سے تہہ بہ تہہ جیتے تھے۔ خدا ہونے میں نہ پاؤں میں چاہیں بلکہ
سرمزینہ قدم سے محروم ہے۔ جس طرح دشمن کے مقابلے میں بڑی شکست
بہت بُری بات ہے۔ اسی طرح غلّ: حق پر دیر ہو، جی نہیں سمجھت
سے۔ اسی میں بہت سے مترقین نے ان کے درس کی بات میں
آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا حال ذکر کیا ہے۔

اس سے پہلے بات میں مترقی نے اہل کتاب کے دونوں
فرقوں کے نقصان کا ذکر فرمایا تھا۔ یہودی علم کی کئی وجہ سے معون
عصرے، پھر شعلہ ہونے اور اندکی کتاب میں تحریف کے سر تکلیف
ہونے۔ اسی علم کی وجہ سے گروہ جاری بھی جنگ و جدال میں ہند
ہونے۔ چنانچہ بتائے سورۃ میں مترقی نے ان میں کجی، غلّ، علم
کی قطع کی **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا بِالْعَقْلِ حَتَّىٰ لَيْسَ بَيْنَ**
بَيْنِهِمَا عَدَاوَةٌ وَلَا بَغْضَاءٌ۔

آج کی بات میں مترقی نے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں
کو تذکرہ فرمایا ہے جن میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا۔ یہ
بھی قابل کی طرف سے علم کی وجہ سے ہوا تھا۔ ارشاد ہوا: **بِ**
وَسْطِ عِلْمِهِمْ مَّيْلٌ بَيْنَهُمَا۔ **وَمَا يَكْفِي سَئِيرَةُ الْفَاعِلِ**
أَبِى كَوْنِهِمْ۔ **وَمَا يَكْفِي سَئِيرَةُ الْفَاعِلِ**۔ **وَمَا يَكْفِي سَئِيرَةُ الْفَاعِلِ**
پہلے کہ معنی خبر کا بدلہ ہوا ہے۔ درجین آدم سے عام طور پر
ان کے دونوں کے بارے میں مذکور ہے۔ **وَمَا يَكْفِي سَئِيرَةُ الْفَاعِلِ**
حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کے معنی
پہلے کہ معنی خبر کا بدلہ ہوا ہے۔ درجین آدم سے عام طور پر
ان کے دونوں کے بارے میں مذکور ہے۔ **وَمَا يَكْفِي سَئِيرَةُ الْفَاعِلِ**

نور علیہ السلام
کا کو بیہ

دو بیٹوں کو دو تھوڑے میرے سہرا کی حیثیت سے بڑوں نے سنا ہے چلیں
 اور اس کا خلیفہ خود پر محمد خیر دہی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ
 نے دہی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیغمبر کو فرمایا کہ سب جی سر میں درود لکھو
 لوگوں کو اس واقعہ کی خلیفہ خلیفہ کی حیثیت سے دیں، مگر ان کو تو
 موسیٰ کو علم کی گئی کہ کس قدر بیچ بنائی ہوئی ہوئی ہے۔

پیشانی درخت

مفسرین کو مرفوض ہے کہ سب کے لیے ہر حضرت آدم علیہ السلام
 کے ہیں ہر حمل سے دو جنموں کے پیدا ہوتے تھے جن میں ایک بڑا کا ہوتا
 اور دوسری لڑکی۔ چنانچہ جب آدم علیہ السلام اپنی زندگی کے ایک ہزار برس
 مکمل کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ ایک ہزار سے زیادہ
 درود یعنی بڑے بڑا بچے جیسے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کو یہ ہی منظور
 تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ہمت الٰہی اور اسے بڑی دنیا میں پیدا ہونے والے
 حضرت آدم علیہ السلام کے ان کثرت سے پیدا ہونے۔ جب بچے
 جنم لیتے تو ان کے نکلنے کا منہ پیدا ہوتا، تو آپ کی شریعت کے مطابق
 ایک حمل کے ذریعے دو درود لے جس کی ترکیب آپس میں نکال کر دینا،
 اور اس طرح نسل خانی کو سننے اور پہنچنے کی۔

دو تہا
 سو تہا

آدم علیہ السلام کے دو بیٹے چاہل و قدہیل دو مختلف جنموں رحموں
 سے تھے چھوٹے کا نام کیستہ کہ آپس کے ساتھ ہیں جو بڑوں کی لڑکی اچھی
 نسل و محبت کی ذاتی جب کہ قدیم کی جڑوں میں ہو سکتی تھی سب
 اس وقت کی شریعت کے مطابق قاتلین کو ناکارہ ہیں کے ساتھ پیدا ہوئے
 وہ بڑوں کے ساتھ ہوا، چاہتے تھے خود سے چاہتے نہیں کرتے تھے اور اس
 کی کچھ نہ تھے ساتھ چھوٹے دن خود بڑوں کی سے نکال کا خواہشمند تھا۔
 حضرت آدم علیہ السلام نے نہیں سمجھا کہ آپس میں دوست نہیں ہے کچھ
 یا چھوٹا۔ ان کی صورت ان کی موٹی اور نازک جی صدقہ لکھنا اور چھوٹا ہل

بھی اسی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا کیونکہ شریعت کے مطابق اس کے نکاح میں وہی آئی جا بیٹے بنتی۔ آخر کار آدم علیہ السلام نے یہ تدبیر پیش کر دوں بھائی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیازاً قرآنی پیش کر دیں اور بھائی کی قرآنی قبول ہو جائے گی۔ اس کا موافق درست تسلیم کیا جائے گا۔ چنانچہ دونوں بھائی اس تجویز پر رضامند ہو گئے۔

اہل کاپڑ لگاواتی تھا، اس نے ریوڑ ہال رکھے تھے اور قابیل کا شکار کر رہا تھا۔ چنانچہ اہل نے اپنے جانوروں میں سے ایک اچھا ورمٹ جانور منتخب کیا اور اسے امتر کی راہ میں ذبح کر دیا۔ دوسرے بھائی قابیل نے اپنے شے کی پیادہ میں سے ردی اہل قرآنی کے لیے پیش کیا۔ جبکہ سو فانی عمران میں بیان ہو چکا ہے، قرآنی کی قبولیت کی نشانی یعنی کہ متعلقہ چیز کو ایک نہ من مقام پر رکھ دیا جاتا ہے، آسمان سے آگ نازل ہوتی تھی اور قبولیت کی صورت میں قرآنی کی چیز کو جلا کر رکھ کر دی جاتی تھی اسی طریقے کے مطابق دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قرآنی امتر کی بارگاہ میں پیش کی، اس آیت کریمہ میں یہی چیز کو باں بیان کیا گیا ہے۔ اِذْ قَبَّلْنَا فَسْطَاطًا جِبِ دونوں نے قرآنی پیش کی قطعاً قبول ہوئی۔ وَلَكِنْ يَنْتَقِبِلْ تَرَانِ میں سے ایک یعنی ہیل کی قرآنی قبول کر لی گئی۔ وَلَكِنْ يَنْتَقِبِلْ میں سے ایک اور دوسرے صحت قابیل کی قرآنی قبول نہ کی گئی۔

اس پر قابیل صد کی آگ میں آگ میں آگ اور اس نے غصے میں آکر دوسرے بھائی اہل سے کہ قَالَ اِنَّ هَذِهِ كَذِبٌ میں تھے، اڑاؤں لگا کر خود میری خواہش کے راستے میں حائل ہے۔ تیرا کام تمام کر کے ہی میں اپنے لیے دستہ صاف کر سکتا ہوں اس کے جواب میں اہل نے کہا کہ بھائی! پیش میں نہ آؤ قرآنی قبولیت۔ بعد قبولیت تیرا ایک امتر کے ہاتھ میں ہے جس کے حضور قرآنی پیش کی جاتی ہے۔ ورمٹ کا قانون یہ ہے

قابیل کا رد
قبیل

سے لہا کا بوجھ دوسرے نہیں تھا۔ تو عسکرین کو مرنے سے پہلے کہ یہاں پہنچ کر
 کا مطلب یہ ہیں کہ سارے گناہ نہیں بوجھ صرف اس کے قتل کا گناہ مراد
 ہے جسے قاتل پہنچا کر اسے مایہ حضرت مولانا اور شاہ صاحب کفریہ
 فرماتے ہیں کہ ان الفاظ سے ایک طیف عجب عجیب دکھایا جاسکتا ہے
 حضور میرا سلام کا فرداں بابر کا ہے اسبغت عباد لہذا خوب یعنی عورت
 گل بون کر رہی ہے۔ سہیلہ شہید کے تہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں
 زکریاؑ سونے قرض کے کو وہ معاف نہیں ہوتا جب تک کہ قرض خواہ
 خود معاف نہ کرے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ذیل کے کلام کا یہ مطلب
 بھی ہو سکتا ہے کہ بھگتے قتل کر کے میرے گل بون کے مٹانے کا بھی قری
 جب کہ گناہ میرے گناہ بھی ہے یا نکاح اور میرے لئے گناہ تو میرے
 ساتھ ہی ہوں گے۔ فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مقتول کے
 تمام گناہ قاتل کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔

قاتل کا
 اہم

فردا جب تو ایک قاتل حق کا ارتکاب کر ہی بیٹھے گا قاتل کون
 من صلیب ستر ہیں تو جنہوں میں سے دوہنے گا۔ یعنی تیرے
 لیے دوزخ و جب کہ دی جائیگی۔ قاتل چند کبریاں برائی ہیں گناہوں میں
 سے ایک ہے۔ دوسرے مقدم پر فرماؤ: فَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا شَتِئَۃً
 فَبِئْسَ مَا جَزَاۗءُ جَنَۃً جَزَاۗءُ جَنَۃً جَزَاۗءُ جَنَۃً جَزَاۗءُ جَنَۃً
 قاتل کریو۔ تو اس کی سزا دینی جہنم ہے۔ اگر قاتل کو حلال سمجھ کر کیا ہے
 تو قاتل کو فرداں سزا سمجھ جائے گا اور ہمیشہ دوزخ میں جاتا ہے گا۔ اور
 اگر حلال نہیں سمجھا مگر قاتل کا یہ مطلب ہوا ہے قریب عہد تک سزا پانے
 کے بعد ایمان کی بدولت۔ یا قاتل کرے گا۔ فرداں قاتل
 حیات: الظلم بین نعم کرنے والوں کی ہی جزا ہوا کرتی ہے۔
 کہ وہ جہنم میں رہیں گے۔

ہر حال میں یہاں سے ہٹ کر قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو یہاں سے
 نکلے، ہر چیز بھولنے کی کوشش کی کہ ایسا کرنے سے تو قانون عوامی
 کو توڑے گا جسکی پروہت تو عدالت کی ابدی گرفت میں مبتلا ہو گا۔

لَا يُحِبُّ اللَّهُ ۚ

در مجلس نوزدهم ۱۹

الحمد لله

$$F(\mathbf{z}) = \frac{1}{2} \left(\mathbf{z}^T \mathbf{A} \mathbf{z} + \mathbf{b}^T \mathbf{z} + c \right)$$

طَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ
فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٠﴾ فَبِعِثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ
فِي الْأَرْضِ لِيُخْبِرَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ
يُؤْيَلِيَّ ائْجِزْتُ أَنْ كُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ
فَأُوَارَى سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴿٦١﴾

فرجیہ: پس وہ کیا ہیں کہ ان کے نفس نے یہ ہے کہ

کے قتل پر، پھر اس نے اس کو قتل کر ڈالا، پس جو گناہ دو عورتوں

کے لیے وہ کہتا ہے کہ یہ آج (۲۰) کے لیے ہے

کریچہ نہ ہوگا، دیکھئے جس کو کہ کس طرف چھوئے وہ چھوئے

پہلو کی بات کر رہا تھا۔ وہ کہے گا۔ اسے ضرور اذکار میں عاجز

مردہ کی قبروں سے ملے کر میں سوچوں کہ کتنے جیاد کریں

سے جن کی دہلی کو بچاؤ اور پھر ہو گیا وہ بچنے سے دہلی میں ⑤

آرمی کے افسروں کے وہاں تازہ کار ہوتے رہتے رہتے وہاں سے

نہ صرف اس تعالیٰ کا بارگاہ میں اپنی قربانی پیش کی، جبیل کی قربانی قرونِ ہوگی

دوسرے نے عقد معافی کی اجازت مانگی ہے۔ یہی کہانی ہے جس کی آپ نے اس وقت میں

میں نے اس کے بارے میں سوچا تھا کہ یہ ایک ایسا ہی ہے جس نے

مفتی رفیع الرحمن: اگر تہجد بھی تفسیر کی صفت سے تصنیف ہو تو

مستحقین کے قبل کرنا ہے۔ اگر وہ بھی حکومت کی سمجھ سے

مجلس الشورى

$\frac{1}{2} \frac{1}{2}$

اپنا ہاتھ سری طرف بڑھائیگا۔ تو میں تیرے قتل کے لیے اپنا ہاتھ نہیں اٹاؤں گا۔ کیونکہ میں اس شخص سے ذرا بھی خون نہ جہاؤں گا پروردگار سب سے اعلیٰ۔ اگر تم نے مجھے قتل کر ہی دیا۔ تو قہر میں میرے قتل کا گناہ اور خود چلنے لگانے میں اٹھاؤں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم جہنم بن جاؤ گے۔

[illegible]

نفس کی آلودگی کے متعلق خود قرآن میں موجود ہے۔ رَبِّ اِنَّا لَنَفْسٍ لَّعٰنَةٍ اِلَّا شَوْءٌ مِّنْ نَّفْسٍ لِّ اَیْکَ حَفَّتْ رِبِّیْ کَ وَاِنَّا لَکَ رِبِّیْیْنَ اِکْرٰہًا کرتے ہیں۔ کوئی بھی گناہ کرتے وقت ابتداء میں جھجک محسوس ہوتی ہے پھر آہستہ آہستہ انسان کا نفس اور شیطان اس کو برائی پر آمادہ کر لیتا ہے پھر جب وہ ایک دفعہ گناہ میں غوطہ کھاتا ہے، تو اس کے لیے رہ موار ہوجاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے۔ وَاَعْظَمُ مَلٰئِکَۃً فِیْ قَلْبِ کُلِّ صَافٍ مِّنْ ہٰؤَاسٍ کُلِّ دَلٍّ مِّنْ خَدِیْجِیْنَ جَانِبِیْ سَ اَیْکَ وَاَعْظَمُ یٰوَسَّیْہِ۔ اور اس سے مراد انسان کا ضمیر ہے جو بیدار ہوتا ہے نہ ہر برائی پر اُسے خبردار کرتا ہے۔ انسان جب اس نصیحت کو نظر انداز کر کے پہلی مرتبہ گناہ کا رنگ بکھاتا ہے۔ تو اس کے دل پر سیاہی داغ لگ جاتا ہے۔ پھر بھی اُس کے لیے موقع ہوتا ہے کہ توبہ کرے اور آئندہ اُس سے باز جائے۔ اگر اگر ایسا کرے تو سیاہی دیر صاف ہوجاتی ہے اور

اگر گزند پہنچ کر رہا ہے تو دل کی سیاہی بھی برحق ہوتی ہے حق کو سادہ دل سیاہ
ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: **كَلَّا بَلْ يَكْفُرُونَ كَلًّا قُلْ يٰٓاَيُّهَا
مَنْ كَفَرَ اِنَّ يَكْفُرُ يَوْمَئِذٍ فَرْدًا** اس لئے کہ ان لوگوں کی بیانیوں کی وجہ سے
ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے اور ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں۔
بہر حال فرمایا کہ قابل کے نفس نے اُسے اپنے بھائی کے قتل پر آدھ کر دیا
اور اس نے اُسے قتل کر دیا۔

طریقہ قتل کے متعلق غیری روایات میں آتا ہے کہ باپ کیس میں سودا
تھا۔ قابل کو موقع مل گیا اور اُس نے اوپر سے پتھر مار کر بھائی کا سر کھینچ دیا
قتل کی جرمی صورت ہو، اگرچہ نے فرمایا کہ اس فعل کے ارتکاب کے بعد
فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو گیا تو
کر کا ہری نقصان تو یہ ہو کر اُس کے ماں باپ سمیت ناراض ہو گئے۔ مگر
بھائی سے محرومی اور والدین کی ناراضی بذات خود بہت بڑا نقصان ہے۔
عرب لوگ کہا کرتے ہیں: **الْحَرَامُ كَيْفَ يَأْخِذُ بِبَنِيٍّ** بھائیوں کی وجہ سے
آدمیوں کی کثرت ہوتی ہے۔ فارسی کا قول بھی ہے: **بہر کہ بزرگ نادر**
قریب ہزار نادر، جس کا بھائی نہیں ہے، اُس کے پاس قوت ہزار
نہیں ہے۔ بھائیوں کی تائید ان کی طاقت کا زور ہوتا ہے مصیبت
کے وقت بھائیوں کے تعاون کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو بھائی کو قتل
کر کے دوسرے بھائی قریب ہزار سے محروم ہو گیا۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے
فارسی والے کہتے ہیں: **بہر کہ دہ نادر و شفقت نادر** جبکہ ماں نہیں ہے
وہ شفقت سے محروم ہے۔ اور **بہر کہ زن نادر و آسائش زن نادر** بیوی
نہیں ہے اُسے جسم کا آرام سیر نہیں ہے۔ اللہ نے بھی مسرت کو تھکا
لیے بیویوں پر یہ کہیں **لَيْسَتْ كُنْتُ رَئِيْثًا** تاکہ تمہیں رحمت نصیب
ہو۔ اسی طرح ایک بھائی کے لیے دوسرے بھائی بھی بہت بڑی نعمت ہے

خاص طور پر نیک اور متقی بھائی سے محرومی نقصانِ عظیم ہے۔
 اس دنیوی اور دُوری نقصان کے علاوہ آخرت کا شدید ترین اور دُور
 نقصان بھی پیش آنے والا ہے۔ بھائی کو قتل انتہائی ظلم اور قطع رحمی کی
 بدترین مثال ہے۔ دنیا میں غور و نری کی ابتدا اسی قتل سے ہوتی ہے پتے
 کوئی خون نہیں بہا تھا۔ اس اولین قتل کا اثر نہ صرف والدین اور بھائی پر ہو
 گا بلکہ پورے محل پر ہوگا۔ محضریں فرماتے ہیں کہ قتل کا بدن سادہ ہو گیا،
 نہ بھی دنیا میں پھیل کر دوسے ہو گئے، اور انہوں نے ساتھ کا نئے لگ گئے
 اور اسی طرح کئی دیگر ناکرہ و غیرت پیش آئے۔ یہ سب تغیری و زیات
 میں آتا ہے۔

ان دُوری نقصانات میں سے ایک عظیم ترین نقصان یہ ہے کہ
 سر قتل، حق کا اہل قاتل ہمیشہ کے لیے ذمہ ہو گیا۔ اب قیمت تک جینے
 بھی قتل، حق ہوتے رہیں گے، اکی ہو گئے کہ متعلقہ قاتل کے علاوہ اولین قاتل
 قاتل کے نامہ اعمال میں بھی درج ہوتا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کا ارشاد
 مبارک ہے لا سئلہ اول من سن القتل من یسے کہ قاتل نے
 دنیا پر چھ قتل کر کے اس جرم کو رائج کیا۔ اب ہر ایک فعل کی برائی، سکر
 بھی حق ہے کی۔ اسی طرح جو شخص کسی بچی کو کسٹور ذمہ کرے گا، اس پر
 عمل کرنے والے ہر شخص کے علاوہ اس کا قراب اس کے اولین بدی
 کنندہ کو بھی پہنچتا ہے گا۔ غرضیکہ اس سلسلے سے بھی قاتل کے لیے یہ بہت
 بڑا نقصان ہے کہ دنیا کے ہر قاتل میں سے اس کو تصور دیتے گا۔

تقریباً

جو کچھ اس سے پہلے کسی نہ ان کی موت واقع نہیں ہوئی تھی، اس
 لیے قاتل کی کچھ میں یہ بات نہیں رہی تھی کہ بھائی کیسے جان دش کو جکے
 ناکہ لگائے، بعض محضریں فرماتے ہیں کہ وہ ذاتی کو کاندھے پر خانہ
 ہوتا ۲۰ در جب وہ گئے سرے کی ترو، نا چکر، شروع ہو گیا، اس

سے لئے مزید پریشانی لاحق ہو گئی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی فرمائی: **لَقَدْ عَلَّمْنَاهُ الْاَشْرَافَ كَيْفَ يَكْرِهُوْنَ سَيْحَتَكَ فِي الْاَرْضِ**۔ تو زمین میں کہہ رہا تھا۔ اس کو ذکرِ بائبل میں بھی موجود ہے مگر وہاں کہے کی بجائے جنگلی زندگی کے الفاظ ہیں۔ بائبل تو حضرت عیسیٰ سے پاک نہیں رہی اور یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف کہا کہ اسے کا ذکر فرما ہے۔ لہذا یہی بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کون سے سے کیا۔

کرسے کے ذریعے رہنمائی کے متعلق تفسیرین نے کئی افہامات رکھے ہیں۔ مثلاً یہ کہ دو کرسے آپس میں لڑ پڑے، پھر ایک نے دوسرے کے پر و پر و فوج ڈالے حتیٰ کہ لے مار ڈال۔ اس کے بعد زمین کو کہہ کر گڑھا بنایا اور مردہ کرسے کو اس میں دفن کر دیا بعض مفسرین فرماتے ہیں۔ مگر کسی مردہ جانور کے دفن کرنے کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا بلکہ کوئی بھی ایسی چیز جسے فوجی استعمال کرتے مطلوب نہ ہو اسے آئندہ استعمال کے لیے زمین میں دبایا جائے تو یہ بھی کوئی وقت تھا جس کے سامنے ہمیشہ آیا تھا۔

اس سلسلہ میں اللہ کی طرف سے کرسے کا انتخاب بڑا مہتمیٰ چیز ہے کرسے کی فطرت میں یہ چیز پانی مالتی ہے کہ وہ اپنے جسم میں کس کی لاش پر بڑا ضرر مچاتے ہیں اور سب کرسے کھٹے ہو جاتے ہیں۔ پھر جب تک وہ لاش کسی ٹھکانے نہ لگ جائے کڑوں کی جیسے جینی ہو ضرر و غل جاری رہتا ہے۔ چنانچہ بائبل کی لاش کی تدفین کے لیے بھی اللہ نے کرسے سے کام لیا اس نے اپنی چوٹی اور جنوں سے زمین کو کہہ دیا اور مردہ کرسے یا کسی دوسری چیز کو اس گڑھے میں دفن کیا۔ مقصد یہ تھا **لَعَلَّ يَسْكُنُ الْاَرْضَ سَؤْدَةً اَجَلِيَّةً** کہ وہ جیل کو دکھ دیا جائے کہ وہ اپنے نبیائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ سو تو وہ لاش یہ بھی بولا جاتا ہے وہ اعضائے ستورہ پر بھی۔ اور اس کا اطلاق مطلق جسم پر بھی ہو سکتا ہے۔ بہر حال اس پہلی ہیئت کے تدفین کا طریقہ اللہ نے

کو سے سبق لیکھا فَأَقْرَأْ سُوْرَةَ الْاٰخِرَةِ تھجست قرآن بھی نہ پڑھ کر اپنے بھائی کی میت کو چھپا دیا یعنی زمین میں دفن کر دیتا۔

قانون
ایضاً عمدہ

اس سورۃ مبارکہ کی ابتدا میں اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے۔
وَقَدْ اِنشَأْنَا لَكَ اٰیٰتٍ نَّظَرْتَ عَلَيْهَا اَمِنْ اَمْ لَمْ يَلْمِزْكَ اُولَئِكَ بِالْمِثْلِ اِنَّكَ كُنْتَ تَتْلُوْا رِسَالَاتِہِمْ نَسُوْنًا وَاَنْتَ لَا تَعْلَمُ اَلَّذِیْ تَتْلُوْا رِسَالَاتِہِمْ نَسُوْنًا
میت کرو۔ اگر عمدہ پڑا کر گئے تو تمہیں ترقی نصیب ہوگی اور عمدہ لکھی کے مرتکب ہو گئے تو بڑے نتائج سامنے آئیں گے۔ یہودی عمدہ لکھی کی وجہ سے ہی شعلہ اور طعون ٹھہرے اور نصاریٰ باہمی جنگ و جدل میں مبتلا ہوئے اہل ایمان کو کھایا گیا ہے۔ کہ اگر تم بھی اہل کتاب کی روش پر چلو گے تو یہ چاروں قبائل اندر بھی پیدا ہو جائیں گی۔ انسان قانون کا مکلف ہے اور اس کی پابندی میں ہی اس کا عروج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ملکیت و مملکت کی پہلی کش مکش رکھ دی ہے۔ اب یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے۔ وہ صفت ملکیت کو غائب لا کر قانون خداوندی کی پابندی کہے۔ اگر اس کی خلاف ورزی کرے گا تو انسانیت کے دائرہ سے نکل کر بہیمیت والوں کے گروہ میں شامل ہو جائے گا۔ بلکہ اُن سے بھی کم تر درجے میں چل جائیگا۔ اللہ نے فرمایا ہے۔ ثُمَّ رَدَدْنٰہُ اَسْفَلَ سَافِلِیْنَ
جب وہ قانون کی خلاف ورزی کر آئے تو درندوں، پرندوں اور کیڑے مکوڑوں سے بھی ذیل تر ہو جائے۔ اور قبیل کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ اُس نے قانون خداوندی کے خلاف کیا تو اللہ نے اُسے دکھا دیا کہ وہ کوسے جیسے جانور سے بھی ذیل ہو گیا ہے۔

حقیقت
نہایت

بہر حال قبیل نے اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑا۔ بھائی کو قتل کیا، پھر وحش کو قتل کئے لگے سے بھی عاجز رہا، ان سب باتوں کا نتیجہ یہ نکلا
فَاَصْبَحَ مِنْ اَشَدِّ مَسِيْنٍ وَہُ ذَا مَسْمُومٍ اَمْسَلْنٰہُ دَوْلُوْنَ یَعْنٰی کھپتا سننے والوں میں ہو گیا۔ اُسے اپنی عاجزی اور بے عقلی پر افسوس ہوا جسکی وجہ سے

سے اُسے احسانِ ندامت ہوا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے: التوبة الفاسم
 یعنی توبہ ندامت ہی کا نام ہے۔ جب کوئی غلط کام کر بیٹھتا ہے پھر
 اُسے ندامت ہوتی ہے اور وہ اس کام سے باز آجاتا ہے۔ وہ اُس وقت کے
 لیے بھی عزم کرے کہ ایسے کام کا اعادہ نہیں کرے گا۔ توبہ ہی توبہ ہے۔ مگر
 قابلِ کا صاف مختلف ہے۔ وہ اپنی بے عقلی پر اظہارِ ندامت کر رہا تھا۔
 کہ اُسے ایک کسے سے عقل بھی حاصل نہیں، مگر وہ اپنے فعلِ قتل پر توبہ نہیں
 ہوا اور نہ اُس نے توبہ کی۔ لہذا وقتی طور پر تو اُسکی پریشانی دفع ہو گئی، مگر عزم
 قتلِ عمر میں ہمیشہ کے لیے عذاب کا مستحق بن گیا۔

العائدة ۵
آیت ۲۲

لا یحب اللہ ۶
درس ہفتم ۲۰

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَكَاةٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِالْأَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿۲۲﴾

ترجمہ: اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر حکم کیا کہ چاک شون یہ ہے کہ جس نے قتل کیا کسی نفس کو بغیر کسی جان کے یا کسی کے بغیر زمین میں فدا کر کے یا تو گواہی دے سب لوگوں کو قتل کر دیا۔ اور جس نے زندہ رکھا اس ایک جان کو، پس گواہ کر اس نے زندہ رکھا سب لوگوں کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہیں ان لوگوں کے پاس جہانے رسول واضح آئینہ + کر، پھر بہت سے ان میں سے اس کے بعد زمین میں اپنے مصلحت کرنے لئے ہیں ﴿۲۲﴾

بجائیت گذشتہ دو کس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کو نیکو فرمایا تھا۔ ان میں سے ایک نے دوسٹر کو قتل کر دیا اور ظلم کے ساتھ قتل کر دیا چنانچہ اس سے پہلے دوئے نہیں پڑ کرئی موت واقع نہیں ہوئی تھی، اس سے قافل پہنے بھائی کی لاش کو ٹھکانے لگانے کے متعلق پریشان

نعم و تعذیب کا ثبوت دیا۔ اس علت کی بناء پر یعنی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے
 انسان کو قتل کے لیے جی اسرائیل پر یہ قانون نازل کیا ہے۔ جیسا کہ گذشتہ درجہ
 میں بیان ہو چکا ہے قتلِ ناحق بہت قبیح حرکت ہے۔ یہ انسان کے لیے
 تباہ کن ہے اسی کی پاداش میں قَتْلُكَوْنَ مِنْ اَصْغَبِ النَّاسِ انسان
 جہنمی بنتا ہے۔ قتلِ ناحق کے وبال کے متعلق گذشتہ سورۃ میں بھی گزشتہ
 ہے۔ "وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ"
 جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا اس کے لیے جہنم واجب ہوگئی۔
 اس کے علاوہ وَلَعَلَّكَ تَارِكٌ الْفَلَاحِ بھی آئے ہیں کہ ایسے شخص پر امر
 کا غضب اور نافرمانی نازل ہوتی ہے۔ غرضیکہ قاتل کی دنیا اور عاقبت
 دونوں غراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قبیح جرم کے
 انسان کے لیے یہاں پر قانون بیان فرمایا ہے۔

قصہ میں
 کی طرح

سورۃ بقرہ میں قصاص کا قانون بیان ہو چکا ہے "وَلَكُمْ فِي
 الْقِصَاصِ حِكْمَةٌ يَتَذَكَّرُ لَهَا قُلُوبٌ غَافِلَةٌ" اسے غافلہ ورتا ہے
 ایسے قصاص کے قانون میں زندگی ہے۔ اگر اس قانون کو ٹھیک طور
 پر جاری کرو گے تو تمہاری زندگیاں محفوظ ہو جائیں گی اور قتل کی وارداتیں
 ترک جائیں گی، بصورتِ دیگر قتل ہوتے رہیں گے اور تمہاری جانیں ہمیشہ خوفِ مرگ
 میں لگیں۔ ہمارے ہنسنے کھسنے ابھی تک انگریز کا تو بڑا قانون نافذ ہے

جس کے پینتے میں دن رات دھڑا دھڑا قتل ہو رہے ہیں اگر اسلام کا قانون
 قصاص نافذ ہوتا تو قتل کی وارداتیں ترک جاتیں۔ اس کے برخلاف سعودی عرب
 میں اسلامی تو بڑا نافذ ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے حق ہے یہ
 اس نظر یعنی پر قتل کے کیس نہ ہونے کے برابر ہیں۔ قتل کی واردات شاذ و نادر
 ہی ہوتی ہے اور وہ بھی ایسے لوگوں سے جو غیر مالک سے آکر سوریہ میں
 غارتگری کرتے ہیں۔ عربوں میں تو قتل بہت شاذ ہوتا ہے۔ کیونکہ وہاں قصاص

کا اسلامی قانون، مذہب سے۔ ۱۷۱ پر ہر قتل کا فیصلہ چند دن میں ہو جاتا ہے اور
مجرم کی گردن سن سے جدا کر دی جاتی ہے۔

قتل جن

قتل پیچھے گننے والے ہر دم کے شخص اور بے ذمہ گننے والے کا
تشیخ، یعنی، میں نے کسی کو قتل کر دیا۔ اگرچہ یہ شخص شام پر ہے
مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ قَتْلِ مَن كَسَى بَنِي كُرَيْشٍ كَيْدًا
جان کے عوض کے مطلب یہ ہے کہ کسی کو جان کے بدلے میں قصاص
کے طور پر قتل نہیں کیا جاتا جس کے کسی کو قتل کر دیا۔ جس قاتل کو مختار
کے بدلے میں قتل کرنا، مکمل ہر دم کے کیونکہ قانون مذہبی ہے۔ اگر
نفس بالنعس جان کے بدلے میں جان دے دی ہوگی۔ ہر شخص کے بدلے میں
قصاص ہے یعنی شجر کے پے سے آگے جان کے بدلے جان اور دانت کے
سے رشتہ جلی خور و غلام و برقعہ قصاص من زعموا کا بھی قصاص سے قطعہ
یہ ہے کہ عوام نے ظہور کی ہر حالت سے مدد کی ہے جس طرح اسے قطعہ
یہ نہیں ہے کسی قسم کو مدد سے ملی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قانون قصاص
قتل سے وراثت کی روک تھام کے لیے ایک موثر قانون ہے۔

ذہنی قتل

فریب، جس سے قتل نہیں ہو سکتا۔ قتل کو کسی شخص کو قتل کرنا
اذا قتل ذمۃ الذمۃ یا کسی کے نفس کو قتل کر دیا۔ جو
زمین میں ذمہ دار نہ ہو۔ جو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ذمہ دار
کرے تو اس کو ذمہ دار قرار دیا جائے گا۔ اگرچہ اس کے ذمہ دار نہ ہو، اگرچہ
کیونکہ وہ اہل حق کو قتل کر رہے ہیں۔ سورۃ بقرہ کی آیت
میں بنائوں کے متعلق ہے ذمۃ قتل نہ ہو ذمۃ قتل نہ ہو
ذمۃ قتل نہ ہو ان سے۔ اس لیے کہ زمین میں ذمہ دار ہونا ضروری
مدد کے رستے ہیں۔ اگرچہ ذمہ دار نہ ہو سکتے ہیں کہ جو مفید نہیں رہے۔
خبر مصلحتوں کی وجہ سے مصلحت میں۔ ذمہ دار ہے خلاص بالشراف

یعنی قرآن میں خداوندی کی خدمت و عزتی کرنے، ان میں جو تہذیب کرنا، چنانچہ پہلے لوگ واجب القتل سمجھے جاتے تھے کہ جو کفر یہ لوگ، متوکلے دین میں خدا پرست کرتے ہیں، اسناد اور کتبوں کے خلاف خبر دیتے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کفر کرنا، اور اگر کون دیکھ کر کفر کرنا سبب فی دہی کی محنت سمجھتے ہیں کہ ان سے روکنا، جیسے فرما: **وَلَا تَكُونُوا مِثْلَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَانُوا**۔ ان سبب لوگوں کے خلاف جہاد کرنا، اور ان کو مارنا، اصل درستی ہے۔

قیام

بہر حال فرما کر کہ جس نے کسی شخص کو زندہ رہنے کے بہتے میں قتل کیا، دنیا میں اس کو جہاد پر کرنا چاہیے۔ بلکہ وہ کسی کی جان لینے کا مرتکب ہو گا۔ **قَتَلَ النَّفْسَ الَّتِي حَبَسَ اللَّهُ فَمَنْ يَبْسُطُ قَتْلَهَا فَعَلَّ مَثَلَهُ**۔ اس نے قاتل کو قتل کر ڈالا، کیس جان کو قتل پوری انسانیت کے خلاف کے برابر ہے۔ یہ بات حضور عید السلام نے یوں سمجھائی کہ دنیا میں جب بھی کوئی قتل واقع ہوتا ہے، **وَمَنْ قَتَلَ عَلَى ابْنِ آدَمَ قَتَلَ**۔ جس کو آدم علیہ السلام کے مٹے پر بھی ڈالا جاتا ہے جس نے دنیا میں کوئی قتل کیا، **قَتَلَ عَلَى ابْنِ آدَمَ**۔ وہ من لقتل کیونکہ جرم قتل کو دہی موجد ہے، کسی کام کی ہذا کرنے والا میں کے پیچھے آتے لوگوں کا برابر ہوتا ہے، کامر اچھا ہو یا بُرا، موجد کو اس کا عذر ملتا ہے، اگر کسی نے اچھا طریقہ بنا دیا ہے، اپنے حق کی سنت کا، اگر کسی نے قتل کو قتل کر دیا تو اس کے ساتھ ساتھ ملے گا کہ اگر کسی نے قتل کر دیا، اگر کسی نے کسی سے کسی کام کی بنیاد رکھی ہے، کسی بدعت کا جریکات تو اس پر سے کام کے برابر ملے گا کہ اسے ساتھ ایک ایک گناہ میں کے جاری کنندہ پر بھی ڈالا جاتا ہے گا۔ اگر غرض ایساں یہ فرما، اگر جس نے کسی آدمی کو قتل کیا، اس نے سب لوگوں کو قتل کیا، کیونکہ ہر قتل کا گناہ اس کے موجد کے افعال میں بھی دین ہوتا ہے گا۔

جس طرح ایک آدمی کو قتل سب آدمیوں کو قتل ہے اسی طرح
 فرمایا: وَمَنْ أَحْبَبَ هَذَا جس نے ایک آدمی کو زندہ رکھا فَكَأَنَّ
أَحْبَبًا اس کا جس جیسا اُس نے گرا۔ سب آدمیوں کو زندہ رکھا۔ مطلب
 یہ ہے کہ جس شخص نے شرفِ انسانی کی حفاظت کسی ایک انسانی جان کی حفاظت
 کی، اُس نے گرا تمام انسانی کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ
 کے ہاں انسانی جان کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے اور اس نے ایک
 جان کی حفاظت کو پوری نوعِ انسانی کی حفاظت کے برابر قرار دیا ہے۔
 ابنِ ماجہ شریف میں مسند حسن کے ساتھ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان
 ہے: لَنْ يَكُونَ لِلدُّنْيَا اھون علی اللہ من قتل رجل مؤمن
 اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی ایک مؤمن آدمی کا قتل پوری دنیا کی تباہی سے بھی
 بڑا ہے۔ یہ متفقہ شریعت کی روایت میں یہ بھی آتا ہے: وَلَوْ أَنَّ هَذِلَ السَّمِیْئَ
وَالْأَرْضَیْنِ أَشْرَقَا فِي قَتْلِ بَحْلِ لَا تُحْلِلُهُمَا اللَّهُ إِلَّا أَنْزِلَ إِلَیَّ أَمْرًا
 کی ساری حقون مشرکہ کے طور پر کسی قتل میں شریک ہو کر اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں
 ڈال دے گا۔ ایک انسانی جان کو اتنا بڑا احترام اور اتنی قدر و قیمت ہے۔
 حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے
 بیت اللہ شریف کو خطاب کر کے فرمایا: أَعْظَمَتْ وَأَعْظَمَ حُرْمَتُكَ
وَأَطْلَبَتْ مَعْنَى اللَّهِ كَهَرٍ تَوَدَّ بِأَنَّ سَبَّ أَمْرَةٍ بِی حُرْمَتِ كَتَبِ خَبْرٍ
 مگر میں کہتا ہوں کہ اللہ کے ہاں ایک مومن کی جان کی حرمت تجھ سے بھی
 زیادہ ہے۔ ہر حال احترام اور حفاظت جان کا یہ قانون بنی اسرائیل کو خطاب
 کر کے سمجھایا کیونکہ اس معاملہ میں وہ حد سے تجاوز کر چکے تھے۔

حضور علیہ السلام نے اہل ایمان کو بھی فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے
 گا جب تم بھی یسوع و نصاریٰ کے نقش قدم پر چلے گئے، جو قربانیت
 میں اپنی جانیں قربان کر دیں گی۔ اگر وہ قتلِ ناحق کے حامی بن

قتل کی
 فرائض

چکے تھے تو تم بھی اُن سے چپے نہیں رہو گے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ
 ابن ایمان میں سب سے پہلا قتل، حق حضرت عثمانؓ کا ہوا مسلمانوں کے
 درمیان تلوار چھنے کی ابتداء ہوئی جو اب تک جاری ہے لہذا قیامت تک
 جاری رہے گی۔ میکہ کو پہلے عرض کیا کہ ہمارے ملک میں انگریزی تعزیراتی قانون
 کی بدولت قتلوں کی بھرمار ہے۔ ایک اخباری رپورٹ کے مطابق پاکستان
 کے ایک ضلع میں ایک سال کے اندر ایک ہزار قتل ہوئے۔ صدر ایوب
 کے زمانہ میں متعلقہ سیکورٹی نے اہلی میں یہ رپورٹ پیش کی تھی کہ غالباً تین
 سال کے عرصہ میں اس ملک عزیز میں سولہ ہزار قتل ہوئے۔ قتل کی فراوانی کا
 اندازہ یہ ہے کہ میں نے خود اخبار میں پڑھا کہ ایک ملگر میٹ کے نازعہ میں ایک
 آدمی نے دوسرے کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ معمولی معمولی باتوں پر قتل
 بحق کی یہ وار دہیں انسانی خون کی رزائی پر گراہ میں جان نحر ہی چیز کو مد کئے
 کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ قتل کا قانون بنی اسرائیل کو سمجھا دیا ہے۔

مصفیٰ کی
 کثرت

فَرَا، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ بَلَاءِ رَسُولِ
 بنی اسرائیل کے پاس واضح باتیں لے کر آئے تھے۔ جنات سے مراد محض
 معجزات نہیں بلکہ احکام اور دلائل بھی مراد ہیں اگرچہ ہمارے رسول واضح تعلیم
 اور اصول لے کر آئے تھے۔ انہوں نے اللہ کے عابد کو وہ حدود و حدود
 ان پر واضح کر دیے اس کے باوجود شَعْرًا لِّكَ شَيْئًا مِّنْهُمْ
 لَقَدْ ذُكِّرَ فِي الْأَرْضِ لَعْنَةُ قَوْمٍ پھر اس کے بعد ان میں کثر لوگ
 زمین میں سرکھٹ کر گئے تھے ہیں سابقہ آیت نے بھی بالوضاحت عدت
 حرمت درجہ زود نامانوس کے قوانین بیان فرمائے اور پھر سب سے قریب گئے
 طے نعم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے جن واضح کردیا کرھا جن شَعْرًا
 يُعَذِّبُكُمْ رَفَقَ الْجَسَدِ وَبَيَّاعُكُمْ مِّنَ النَّارِ
 یہی جنت کے قریب اور دوزخ سے بعید کر دالی تمام چیزیں ہیں۔ تہذیب

گئی ہیں۔ نہ کہ کل کو کوئی یہ دیکھے کہ ہمیں علم نہیں ہوا۔ اب ان کے پاس کوئی حجت
 اتنی نہیں رہی۔ یہ لوگ اپنی غفلت، اجالت، اور نادانی پر چپکے جا میں گئے۔
 تکل: اسی اور دیگر عہد سے چپکے کی تباہی و تباہی ہیں گناہ اور اچھے کے حدیث
 واضح کر دیے ہیں۔ گناہوں سے بچنے کی تباہی واضح کر دی ہیں، سوسائٹی میں
 امن و امان کے قیام کے اصول بھی دیے ہیں اور معاشرے کے افراد کی عورت
 احترام کا طریقہ بتا دیا ہے لہذا اب یہ ان کا کام ہے کہ پوری دنیا سے فتنہ
 و فساد کو قطع کر کے معاشرے کو امن کا گوارہ بنادیں۔

اسراف کا معنی: مراعت ال سے آگے بڑھنا ہے معاملہ کھانے پینے
 کا ہو یا لباس کا، مسئلہ سیاسی ہو یا سماجی کسی بھی موقع پر حد سے آگے نہیں
 بڑھنا چاہیے۔ اگر ایک روپے کا کھانا کھا لیتا ہے تو دس روپے
 خرچ کرنا، دس روپے اسراف ہو گا۔ حدود شریعت کو توڑ کر عام چیزوں کی طرف غفلت
 کرنا اسراف ہی کہلے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے: لَوْ لَا تَشْكُرُوا
 مَنَعْنَا مِزْرَاعَهُمْ مِنْ بَرَقِمْ۔ بے جا خرچ نہ کرو۔ ہاں پر یہی بات
 سمجھانی گئی ہے کہ ہم سے رسول واضح احکام اور دلائل کے کہ آئے ہیں
 مگر اس کے باوجود لوگوں کی اکثریت اسراف و تبذیر کا شکار ہے انہیں
 مراعت اللہ سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اسی مسئلہ میں اب اگلی بات
 میں اللہ تعالیٰ نے چوری اور ڈاکے کا قانون بتا دیا ہے اور مجرمین کی سزا کا
 ذکر کیا ہے۔

لا یحب لہ

درست دیکھ

المدینہ

آیت ۲۳: ۲۴

لَمَّا جَزَا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ
فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ
يَدَيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ
ذَلِكُمْ لَهُمْ جِزَاءُ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَقْدَرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٤﴾

ترجمہ: ایک جو کسی کفر کے لیے لڑے اور
اللہ کے رسول سے اور لڑائی کرتے ہیں ان میں سے
یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے یا انہیں سولی پر لٹکا جائے یا
ان کے ہاتھ اور پاؤں کے پٹے کاٹ دیے جائیں یا ان کو
کفر سے روکا جائے یا ان کے لیے جہنم میں ہے تو ان میں سے
ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے (۲۳) مگر وہ لوگ جو
نے توبہ کر لی تو ان کے لیے کہ ان پر قتل یا سولی پر لٹکا
یا ایک عذاب عظیم کرے وہ ان میں سے (۲۴)

یہاں

”مذمت آیت میں اللہ سے اور اللہ کے رسول کے اور ان کی مخالفت
میں سے ایک سے لڑو تو ان کے ساتھ اور ان کے قتل کر دیا اور اس میں
اللہ تعالیٰ نے قتل یا سولی پر لٹکا یا عذاب عظیم میں سے جو بھی چاہے
مگر، تو اس سے اللہ تعالیٰ کو جسے بنی اسرائیل کی توبہ کے لیے یہ آیت

مکھدی کر جو کہ کسی شخص کو بغیر قتل نفس اور بغیر فساد فی الارض کے قتل کرتا ہے وہ جو گناہ تمام انسانوں کا قاتل ہے کیونکہ دنیا میں جس قدر قتل ناحق ہوتے ہیں ان سب کا ایک ایک وبال سب سے پہلے قاتل پر بھی پڑتا ہے۔ ایک شخص کا قاتل چوری دنیا کے انسانوں کے قتل کی راہ جوڑ کر رہتا ہے۔ اس کے برعکس فساد پر جو شخص کسی ایک انسانی جان کی حفاظت کرتا ہے وہ گناہ تمام قاتل انسانی کی حفاظت میں شریک ہوتا ہے۔

آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے فساد کی ایک اور قسم کا ذکر کر کے مضامہ کو دی جانے والی سزا کو بیان فرمایا ہے۔ لفظ فساد پہلے اذہر بہت وسیع معانی رکھتا ہے۔ دیئے ہوئے کلمہ شریک اور قتل ناحق فساد ہی کی اقسام ہیں۔ کسی کے مال و جان کو نقصان پہنچانا، کسی کی عزت و آبرو سے کھینچنا فساد ہی کے حصے ہیں مگر اس آیت کریمہ میں فساد کی ایک قسم جو بے جا و باغی ہو کر ذکر کر کے اس کی سزا کو بیان فرمایا ہے۔ اس سے اگلی آیات میں جہاد فی سبیل اللہ اور تقویٰ کا بیان ہے اور اس کے بعد پھر فساد ہی کی ایک قسم جو چوری اور اس کی سزا کا ذکر ہے۔

چھدی اور ڈاکہ میں فرق ہے۔ چوری کی صورت میں تو خفیہ طریقے سے کسی کو مال حاصل کیا جاتا ہے۔ منکر ڈاکے میں علی الاعلان زور و قوت مال حاصل کیا جاتا ہے اور اگر ضرورت پڑے تو جان کر مارنے سے بھی دریغ نہیں کیا جاتا۔ ڈاکو مہب ڈاکہ کے مارو سے بچتے ہیں تو وہ ظہر ہلکم کے سبب الزامی قوت جمع کرتے ہیں اسلئے مہیا کرتے ہیں۔ اپنی جان کی حفاظت کا بندوبست کرتے ہیں اور پھر اس ظلم و تعدی کا آغاز کرتے ہیں۔ چور ڈاکو پروری تیار کر کے ساتھ اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں اس لیے وہ حملہ آور ہو کر مال و اسباب چھین لیتے ہیں اور بعض اوقات حملوں کو بھی انکار کر دیتے ہیں چور جو محتاط فریق اس ناگہانی آفت کے لیے پہلے سے تیار نہیں رہتا

ڈاکہ کی
تعریف

اس لیے ہوا اوقات ڈاکوؤں سے تعرض کرتا ہے تو وہ اس کی جان بچا کر
 کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ لہذا عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اس قسم کے
 حالات میں لوگ خود ہی سب کچھ ڈاکوؤں کے ہتھیاروں کے شیعہ ہیں اور اگر کوئی
 میل و محبت کرتا ہے تو اسے دل کے ساتھ جان سے بھی ہاتھ دھوئے پڑتے ہیں۔
 ڈاکے کی ہماری قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے اور ہماری دنیا اس میں
 مبتلا ہے۔ مطلق کی بات یہ ہے کہ تمدن اور ترقی یافتہ ممالک نے اسے
 ممالک میں ڈاکے کی شرح ترقی پذیر ممالک کی نسبت بہت زیادہ ہے
 مشرقی ممالک میں گریہ و ہجوم وہے مگر سرحد اور بیٹنہ جیسے صوبہ اول کے
 ملک بھی اس سے محفوظ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو صاف فرما دیا ہے۔ **وَلَا تُجِبُّ
 الْفِتْنَةَ** کہ وہ فتنہ و فساد کو باطل پسند نہیں کرتا، مگر دنیا کو
 شاید ہی کوئی خط ڈاکے جیسے قبیح جرم سے مامون ہو۔

قرآن پاک میں حدود کا ذکر بہت مختصر ہے البتہ تعزیرات کا وسیع بیان
 موجود ہے۔ حدود میں چوری، شراب نوشی، قذف، زنا، ارتداد، بغاوت
 اور ڈاکہ زنی ہیں۔ جرائم کی نوعیت کے اعتبار سے اسلام نے تین قسم کی
 سزائیں مقرر کی ہیں۔ حدود، تعزیرات ہیں اور ان میں کئی بیشی نہیں کی جا
 سکتی۔ دوسری قسم قصاص ہے۔ یہ سزا قتل ناحق کے جرم میں دی جاتی ہے
 سزائوں کی تیسری قسم تعزیرات ہیں جن کا باب بہت وسیع ہے۔ اسلامی
 نظام میں تعزیرات کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ البتہ مختلف جرائم کی
 سزائیں مختلف مسلمان حاکم کی صوابدید پر ہے۔ وہ جرم کی نوعیت کے اعتبار
 سے جو سزا مناسب سمجھے، عائد کرتے۔ تاہم اصول بات یہ ہے کہ نعم
 کسی صورت میں بھی قابل برداشت نہیں ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے **إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ
 وَرَسُولَهُ مِمَّا جَاءَهُمْ مِنْكُمْ أَنْ يَطْعَمُوا** جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے

اللہ اور
 اس کے رسول

ہیں وَفِي سَعْدٍ خَفِ الْاَرْضِ مِنْكَ اَدَا اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں
 اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو جہزہ کا تذکرہ کر کے پھر ان کی سزا بیان فرمادی
 ہے۔ یعنی اللہ اور اُس کے رسول کے ساتھ جنگ اور فساد فی الارض
 نام اور بوجہ جصاص فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ اور اس کے
 رسول کے ساتھ لڑائی کو حقیقی معنوں پر محمول نہیں کیا جاسکتا۔ رسول کے
 ساتھ لڑائی تو پھر بھی کسی حد تک قابلِ منہم ہے مگر اللہ تعالیٰ کی ذات
 کے ساتھ جنگ کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ وہ تو قادرِ مطلق ہے جب
 چاہے کسی کو فی سوز و فغا کرے، اُس کے ساتھ مقابلہ کی گرنِ جرات کر
 سکتا ہے۔ اسی لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کے ساتھ لڑائی
 کو حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنوں پر محمول کیا جاتا ہے اور اس کا مفسر
 یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مومن لوگوں کے ساتھ لڑائی گن، خود رائے فضا
 کے ساتھ جنگ کر کے کے سزاوت ہے۔ مسلمان کی جان و مال محفوظ ہے۔
 اسی طرح مسلمان ملک میں خدا کے قانون کی بالادستی کو تسلیم کر کے طے و غیر طے
 ذمی بھی مومن ہیں، ان کے مال، جان، عزت، آبرو کی حفاظت اسلامی
 حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ اگر کوئی فرد یا گروہ مومن لوگوں کے ساتھ
 تعرض کرے، ان کے مال چھینے ہے، جان کے ساتھ کھینچتا ہے یا ان
 کی عزت و آبرو کے درپے ہوتا ہے، تو وہ گواہ اللہ کے قائم کردہ امن
 کو تباہ کر رہا ہے اور اس طرح خود اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں جنگ کے لیے
 اکھڑا ہوا ہے۔ اللہ سے جنگ کی مثال دوسرے مقام پر بھی ملتی ہے
 فرمایا اگر تود غوری سے باز نہیں آتے فَادْعُوْا جُنُودَ اللّٰهِ وَ
 رُسُلُوْہِاں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔
 یہاں پر بھی اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کو نفی معانی میں لیا گیا ہے۔
 ۱۔ بوجہ جصاص نے روایت بیان کی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام

نے حضرت معاذؓ سے فرمایا اے معاذؓ! غزوہ یمامہ کی بھی شرکت میں نہ
 ہے۔ یہ ایک اور کلمی شرک ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات
 یہ فرمائی کہ اَذَى وَلَيْتًا فَقَدْ بَادَرَنِي بِالْحَنْبِ یعنی اللہ تعالیٰ
 کا ارشاد ہے کہ جس نے میرے ولی کو ایذا پہنچانی میں نے مجھے جنگ کا پیچ
 دیا۔ یہاں بھی مجاہدی معنی مراد ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ آئے ستنے
 جنگ قرینیں کرتا، مقصد یہی ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کرنا، امن
 و امان کو تباہ کرنا، گمراہی خدا تعالیٰ سے ڈرائی کرنا ہے۔ کسی سستی کے نافر کر دہ
 قانون کی خلاف ورزی خود جس سستی کے ساتھ دشمنی کے برابر ہے۔ اللہ وہ
 اس کے رسول نے قرآن قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب حرام کے اس
 قانون کو ٹوڑنا ہے گمراہی کے ساتھ جنگ کرنا ہے۔ ہر حال یہاں پر
 حقیقی جنگ مراد نہیں ہے بلکہ اللہ نے یہ لفظ مباح کے طور پر فرمایا ہے۔
 بعض فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے سے مراد
 اس کے بندوں سے جنگ کرنا ہے۔ "يُجَادِلُونَ اللَّهَ" کی یہی تفسیر
 کی جاتی ہے کہ منافقین اللہ تعالیٰ کو دھوکہ قرینیں دے سکتے، یہ لفظ مجازاً اس
 کے بندوں کے لیے استعمال کیا گیا کہ وہ یزید کو دھوکہ دیتے ہیں اسی طرح
 يُجَادِلُونَ اللَّهَ سے مراد اللہ سے جنگ نہیں بلکہ اس کے بندوں کے
 ساتھ جنگ مراد ہے۔ اس طرح یہ مجاز مرسل جو مانیکہا جس میں اولیاء کو ضلالت
 مخدوف مانا ہے اور مطلب یہ ہوگا يُجَادِلُونَ اللَّهَ مَعَهُ
 یعنی جو اللہ اور رسول کے دوستوں سے لڑتے ہیں ان کی منزل بہت تباہ
 تک اس آیت میں بیان کر دہ وہ کسی حرم فدا فی الارض کا تعلق ہے
 تو کفر اور شرک سے بڑھ کر اور کیا فساد ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کی
 خلاف ورزی اور گناہ کا مطلب زمین میں فدا فی الارض ہے۔ جو شخص دوسرے
 شخص پر ظلم و تعدی کرتا ہے۔ وہ فدا فی الارض کا مطلب ہوتا ہے اور

ایسے ہی لوگوں کے متعلق اس آیت میں سزا کا ذکر کیا گیا ہے۔
 مکہ میں امن وامان قائم کرنے کی ذمہ داری اسلامی حکومت اور
 جماعت المسلمین پر عائد ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ حکومت جماعت ہی کی
 فرع ہے۔ لہذا یہ جماعت اور حکومت دونوں کا فرض ہے۔ کہ وہ
 خود قانون کی پابندی کرے اور امن وامان کے مسئلے سے غافل نہ رہے، بلکہ
 ایسی انتظامیہ وجود میں لائے جو علوم اناس کو اسلامی قانون پر عملدرآمد
 پر مجبور کر سکے، اللہ نے فرمایا ہے کہ جہاد کی ضرورت اس وقت تک ہے
 جب تک فرض مکمل طور پر ختم ہو کر قیام کیلئے اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جائے، لوگ خدا کے قانون کی پابندی کرنے لگیں، معاشرت
 کے ہر فرد کو امن وامان اور اس کا جائز حق حاصل ہو اور ہر شخص علم و تربیت
 سے محفوظ ہو۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی مکتبہ آثار کتب جمعۃ المسلمین
 میں فرماتے ہیں کہ بعثت انبیاء کے مقاصد میں ایک یہ مقصد بھی شامل ہے
 دفع النفاق والفساد من بین الناس لوگوں کے درمیان فتنہ کو دفع
 کرنا۔ انبیاء کے کام کی بعثت کا اولین مقصد کہ اصلاح عقیدہ ہو مگر یہ کہ
 انسان کی فتنہ کو درست کیا جائے تاہم ایک دوسرے رحم کا قطع قلع بھی
 انبیاء کے مشن میں داخل ہے۔ چنانچہ قدم انبیاء اس فرض کو انجام دینے کے
 ہیں اور رحم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا اس مکہ میں بھی تک نگرینی قانون رائج ہے
 جو شرع امن وامان کے قیام میں ناکام ہو چکے ہیں، بلکہ ہماری انتظامیہ کی حالت
 یہ ہے کہ یہ خود جسے جسے جہاد میں ملوث ہوتی ہے اور مجرموں کو ان کی کشتی
 حاصل ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے فرائض میں امن وامان کی نگرانی ہوا وہ
 اس کام کے لئے باقاعدہ تمیز وصول کرتے ہیں، اگر وہی لوگ مجرموں
 کے لئے حجة اللہ ابالذہ ص ۳۳۰ (دعائے)

کی وصل افزائی کرنے لگیں تو اس کے قلم ہو سکتا ہے۔ ہماری پیمیں سے
کرن واقعہ نہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ شاید ہی ترکیبی کی کئی واردات ایسی ہو
جس میں خود پوس کر دخل حاصل نہ ہو۔ انعام سراہ دلازد ہوا اشتراکی حکومت
ہو یا جمہوریت، جب تک قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنے فرض کو
کا حقہ ادا نہیں کر رہے۔ لوگ ظلم و جور کی چلی میں پتے نہیں لگے۔

افترض اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جرم ڈاکہ کی مختلف نوعیتوں **جرم اور**
اور ان کی سزا کا ذکر کیا ہے۔ اس جرم میں واردات کی نوعیت پاراقص سے
ہو سکتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ڈاکہ کا ارتکاب بڑا ہے مگر مجرمین مال
مائل نہیں کر سکے بلکہ صرف قتل، آتی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ تو فرمایا
مجرم کی سزا یہ ہے **أَن يَكْفَىٰ سَازِئًا** کہ ان کو بھی سزا کے طعمہ پر قتل کیا جائے
اور دوسری صورت یہ ہے کہ ڈاکہ دلو بھی سے گئے ہیں اور کسی جان کو بھی ضرت
کیا ہے۔ ایسے مجرمین کے متعلق فرمایا **أَوْ يَكْفَىٰ سَازِئًا** یا ان کو سولی پر
ٹکا دیا جائے۔ چونکہ اس واردات میں دومرزم کا ارتکاب ہوا ہے۔ لہذا
اس کے لیے سزائیں بھی دو تجویز کی گئی ہیں۔ پہلے مجرم کو زندہ سولی پر ٹکا
جائے گا پھر نیز سے مار کر اس کو جک کر دیا جائیگا۔ یہ حاکم کی صوابدید پر منحصر
ہے کہ مجرم کو کھلے عام سولی پر ٹکائے اور پھر عبرت کے لیے روڈ تین
دن جس قدر مناسب سمجھے ٹکا دئے۔

ڈاکہ کی واردات کی تیسری قسم یہ ہو سکتی ہے کہ ڈاکو مال حاصل کرنے
میں کامیاب ہو گئے ہیں، البتہ کسی جان کا ضیاع نہیں ہوا۔ ایسی صورت
میں فرمایا **أَوْ يَكْفَىٰ سَازِئًا** کہ ان کو بھی سزا کے طعمہ پر قتل کیا جائے۔
ڈاکہ کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ دیا جائے۔ **مِثْلَ حَاقِ**
کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہاتھ و پائیاں کاٹے تو پاؤں یا پاں کے گا اور اگر
ہاتھ یا پاں سے تو پاؤں و پائیاں ہوگا۔ اس چوتھی صورت پر روگنی ہے کہ

ڈاکٹر ڈاڈا گیارے سکر ڈاکٹر کے مختصر میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ نہ تو کوئی مال و متاع حاصل کر سکے ہیں اور نہ کسی جان کر نقصان پہنچا ہے۔ مثال کے طور پر فریق ثانی کو بروقت اطلاع ملی تھی ہے اور وہ چکر ہو سکے ہیں۔ آگے سے مقابلہ ہو گیا ہے اور ڈاکٹر کام واپس لوٹ گئے ہیں۔ تو ایسی صورت میں مجرمین کی تحریروں کے متعلق فرما: أَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ اگرچہ یہی جبر کے مرتکبین کو زمین سے ہٹا دیا جائے۔

امام شافعی کے نزدیک زمین سے ہٹا دینے کا مطلب یہ ہے کہ مجرم کو ملک بدر کر دیا جائے۔ یہ سب اچھی خاصی سزا ہے کہ کوئی کو کھڑا نہ ہو اور رخن سے ڈر کر رہا جائے۔ مثلاً امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسے شخص کو ملک بدر کیا گیا تو جہاں جائیگا، ہو سکتا ہے وہاں اس جرم کا قصبر اور کتاب کرے، لہذا آپ کی رائے میں: يُتَّقُونَ وَتُخْشَوْنَ اگرچہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قید میں ڈال دیا جائے۔

ڈاکٹر کے مقام کے ضمن میں بھی گفتگو کرنے کے درمیان قدرے اختلاف پایا جاتا ہے امام ابوحنیفہ کے نزدیک شریعی آہری میں ڈاکٹر نہ لے کر لوٹ نہیں آتی کیونکہ وہاں پر پولیس اور دیگر حفاظتی انتظام ہوتے ہیں لہذا ڈاکٹر کا اطلاع کسی شہر میں کی گئی ورنہ دست پر نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف امام شافعی رحمہ اللہ امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر کی ورنہ دست خواہ کسی بھی مقام پر ہو، وہ ڈاکٹر ہی کہلائے گی اور جرم کی نوعیت کے مطابق سزا دی جائیگی ڈاکٹر نہ لے کے یہی جن لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے مثلاً افرادی قوت، اسلحہ، سواری، دھوڑا، موٹر سائیکل، کار، وغیرہ کے ساتھ گھر ڈاکٹر ڈال گیا ہے تو ایسی ورنہ دست خواہ شہر، دیہات یا قصبہ میں ہو بہر حال ڈاکٹر قصہ ہوگی وہ مجرم کو زمین سے ہٹا دیا جائیگی۔

ان چاروں اقسام کی سزائیں متعلق فرما: فَرَضْتُ لِهَکُمْ جَزَائَ

مقرر اور عذبت
کی سزائی

فِی الدُّنْيَا یَنۡبَغِیْ لَکَ سَیِّئَۃٌ دُنْیَاکِ رِوَاۤیِیۡیَیۡیَہٗ - جب سہلی پر نہکے
جائیں، پتھر پائوں گئیں گے یا قید و بند کی سزا ہوگی تو دنیا میں بدکاری کا ہٹ
ہوگی۔ وَلَکُمۡ فِیۡہِ اُجْرٌ مَّزِیۡدٌ عَظِیۡمٌ یہ
لوگوں کو آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہوگا۔ مگر یاد دنیا اور آخرت بڑی
مقامات پر پھر جن کے یہ وقت دروہائی کا سامان ہوگا۔

اس آیت سے امام ابوحنیفہؒ استدلال کرتے ہیں کہ کسی جرم میں مد
لا قیام جس جرم کا کفار نہیں بن جاتا مگر یہ تو زہر یعنی تہیہ ہوتی ہے البتہ بعض
مذاہب میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کسی شخص پر مد جاری ہوگی تو وہ اس کے
یہ کفارہ بن گئی۔ اور صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سزا آخرت کے لیے کفارہ
بن جاتی تو پھر اس سبب کہ میں دنیا کی روائی اور آخرت کے عذاب کا پتہ نہ
میدہ دکر دیکھا جا۔ - معلوم ہوا ہے کہ مد یا تعزیر دنیا کے لحاظ سے درست
نکٹے کے لیے ضروری ہے اور قرآن آخرت کے عذاب سے پہنچنے کے لیے
ہے۔ عام طور پر سب کوئی مسلمان کسی جرم میں سزا پاتا ہے تو وہ تو یہ کرتا
ہے اور وہ آخرت کے عذاب عظیم سے بچتا ہے۔ البتہ اگر کوئی ولی
جرم کو جائز سمجھتا ہے تو ایسے شخص کے لیے مد یا تعزیر دنیا کی روائی ہے
مد آخرت میں بہت بڑا عذاب بھی ہے۔

قرآن
میں

فَرَاہُ رَکَّۃً اَلَّذِیۡنَ کَاۡتَبُوۡا مِنْ قَبْلِہٖ اَنۡ یَّکْفُرُوۡا بِمَا کَاۡتَبُوۡا
ہاں جس شخص نے اس پر قادیانے ہانپنے سے قبل قرآن کریم
پر نام ہو گیا، تو پھر اس پر مد جاری نہیں ہوگی، اسے صرف حق تعالیٰ کا اذکار
ہوگا۔ البتہ کوئی حق تعالیٰ ہوتی ہے کسی سے کوئی چیز بھی ہے تو اس کے
اس پر مد جاری نہیں ہوگی۔ فَاعْلَمُوۡا اَنَّہٗ عَظِیۡمٌ مِّنۡ جُرۡمِہِمْ
اللہ تعالیٰ عفو اور رحیم ہے، اگر اس نے سچے دل سے قرآن کریم
تو وہ معافی کا مستحق ہے۔ یاد ہے کہ معافی کا قانون صرف جاری

کے جہم میں ہے۔ باقی قابل مدح ائمہ زنا، قذف، شراب نوشی، ارتداد،
 وغیرہ میں جہم ثابت ہونے پر مد کفر جاری ہوگی۔

کے دو جنوں کا ذکر کیا، ایک بیٹے نے غم و غم کی اور دوسرے کو: حق باقی
 کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حفاظت جان کی تعلیم دی اور فرما کر کہ ایک
 انسان جان کا قتل پوری نسل ان کی کے قتل کے برابر ہے اور ایک جان کی حفاظت
 تمام انسانی سوسائٹی کی حفاظت کے مترادف ہے۔ پھر اللہ نے فساد فی
 الارض کی مذمت بیان فرمائی اور اس کی ایک قسم ذبح کی سزا کا ذکر کیا۔
 اس درس کے بعد فساد فی الارض کی دوسری قسم سر قتل کا بیان ہو گا تاہم درجہ
 میں بنی ایمان سے خطاب کر کے بعض چیزوں کا مطالعہ کیا گیا ہے کیونکہ
 بنی اسرائیل میں پائی جانے والی غرایبوں سے بچنے کے لیے مطلوبہ چیزوں
 کی پابندی ضروری ہے۔

بنی اسرائیل چونکہ جہاد سے گریز کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ
 نے اہل ایمان کو جہاد کا حکم دیا ہے۔ وہ قوم شوق و فہم میں مبتلا تھی، اہل ایمان
 کو اس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ بنی اسرائیل غم و غم و غم و غم کے سبب
 ہوسے تھے، قتل، حق اور کفر کی جیسی فیج حرکات کرتے تھے، اللہ نے
 اہل ایمان کو تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا، اس کے ساتھ ساتھ آج کے
 درس میں کفار کے جیسے انجام سے بھی خبردار کیا ہے۔ پھر اس بات کی
 وضاحت کی گئی ہے کہ قیامت کے دن کفار کی طرف سے زمین بھرس
 مال و دولت بھی تدبیر میں قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ سخت عذاب میں
 مبتلا ہوں گے۔ آخرت میں وہ آئے والی چیزیں تقویٰ، طاعت
 صلوات و انصاف اور جہاد فی سبیل اللہ وغیرہ ہیں۔

ارشاد ہوتا ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ**
 ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو، تاکہ تم کو اللہ کی طرف سے عذاب سے
 بچا دے۔ اس کے بعد اللہ کی عبادت کی بات کی گئی ہے، اللہ کی عبادت
 جس کے بعد دوسرے خبر پر مباح ہیں، انہیں ترک کرنا ہو گا، کافر

خوف اللہ

مشرک اور منافق متقی نہیں ہو سکتا۔ امیر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ تشریف کا مضمون ہے مخالفت پر محدود و مشروط یعنی شریعت کی قائلہ کر و عدول کی مخالفت کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا قول است کہ متقی وہ لوگ ہیں جو کفر و شرک، انفاق اور معاصی سے بچتے ہیں اور نیکی پر عمل کرتے ہیں۔ عدل و انصاف اُن کا خاصہ اور لازمہ ہوتا ہے۔

خوفِ خدا سے مراد ایسا ڈر نہیں جیسا کہ سانپ یا بکھرے آتے۔ بلکہ اس خوف سے مراد یہ ہے کہ انسان کہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی خوشنودی سے دور نہ جا پڑے۔ انسان کے دل میں یہ خوف ہمیشہ موجود رہنا چاہیے کہ کوئی کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے۔

فرمانِ الٰہی و اَوَّلُ الشُّرُوعِ قُرْبُ وَابْتِغَاءُ الْيُسْبُلِ الْوَسِيلَةِ اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ لفظ وسیلہ متعدد معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ وسیلہ کا معنی قُرب ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا معنی مرتبہ اور پھر حاجت پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تاہم خضر قرن حضرت عبداللہ بن عباسؓ حن بصریؒ اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں بر وسیلہ تلاش کرنے کا مطلب ہے تَقَرُّبُ لِّلَّهِ بِطَاعَتِهِ وَتَعَمُّدُ بِسْمَاہِ تَبْتَغِي سَبِيلَ لِّمَعْنَى اللّٰہِ تَعَالٰی کا قُرب حاصل کرو۔ اس کی اطاعت کے تحت اور اس چیز کے ساتھ جو اللہ کو راضی کرتی ہے۔

لفظ وسیلہ اس اور ص دوزوں کے ساتھ آتا ہے اور اس کا معنی قُرب اور اتصال ہے۔ عربی شاعر کہتے ہیں

إِذَا غَفَسَ الْمَوْتُونَ عَدَاوَتَنَا

وَ حَادَتِ التَّصَافِي مِيجَاتَنَا

جب مفلح خور غافل ہوتے ہیں تو ہم اپنے قُرب کی طرف لوٹ آتے ہیں درجہ باری محبت اور قُرب کے تمام وسائل پٹ آتے ہیں۔ مطلب یہ کہ

توسل
بلاوات

میبیا کو عرض کیا وسیلہ کا معنی اگرچہ تقرب، اطاعت، حاجت یا منزل و مرتبہ ہے مگر تقرب الی اللہ کے ذرائع میں ہر ایسی چیز داخل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی خوشنودی پر نظر ہو۔ چنانچہ تقرب الی اللہ کے ذرائع میں دنیا، اولیاء اللہ اور صاحبین کی محبت و رفاقت بھی شامل ہے۔ اسی لیے اگر دعائیں کسی نیک آدمی کا توسل پیش کیا جائے تو یہ ضروری تو نہیں مگر مناسب ہے اور اس کا معنی یہ ہو گا کہ ہمیں جو محبت اور الفت اس بزرگ کے ساتھ ہے اس کے وسیلے سے ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ کہ وہ ہمارے مقصد کو پورا فرمائے۔ کسی کی ذات کے توسل کا یہی مطلب ہے، نہ یہ کہ ہم اس بزرگ کو حاضر و ناظر جانتے ہیں اور یہ کہ وہ ہماری ہر بات کو جاننا ہے اور خدا خواہ راضی ہو یا ناراض وہ ہر صورت میں ہمارا کام کرا دینگا۔ توسل کا یہ مطلب تو مشرکین کا عقیدہ ہے۔ یہ تو وہ جبری شفاعت والا مسئلہ آیا۔ حالانکہ خداوند تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے **هَذَا الَّذِي يُشْفَعُ عَلَيْهِمْ لَا يَأْذَنُ لَهُمْ** اور سورۃ بقرہ میں بھی ہے **وَلَا يَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ بَشِيئٍ إِلَّا ذِئْبِ الْقَتْلِ** اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو شفاعت کی اجازت ہوگی اور نہ ایسی سفارش کوئی فائدہ دے گی۔ باطل پرست یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم جو چاہیں کرتے رہیں ہمارے بزرگ ہمیں چھڑا دیں گے۔ یہ بالکل شرکانہ اور جبری شفاعت کا عقیدہ ہے۔

حضرت محمد بن عبد اللہؐ فرماتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں **يُخْرِجُنَا مِنَ النَّبِيِّ وَالْإِلَهِ حَسْرَتِي** کرم اور آپ کی آل کے واسطے کے ساتھ۔ یعنی اے اللہ! اپنے نبی کی حرمت اور عزت کے ساتھ ہماری دعا قبول فرما، حرمت، طفیل، وسیلہ اور حق کا یہی معنی ہے۔

خدا یا یحییٰ بنی مصلحہ کہ ہر قلب ایسا کنی فائدہ
مے خدایا! حضرت فاطمہؑ کی اولاد کے طفیل ہمارا خاتمہ یا مدد فرما۔

کہیں وجاہت کا ذکر۔ بے اور کہیں الفت اور محبت کا تذکرہ ہے لولہ، اللہ سے محبت رکھنا بھی نیک عمل ہے۔ ہر نیک آدمی سے اتھار اور الفت ایمان کی نشانی ہے۔ اس لیے اُن کے قوسل سے دعا کر، نیک عمل ہی کا واسطہ ہے۔ اس محبت کے بغیر کسی ذات کا قوسل مراد نہیں ہے، نہ لگان دین اپنی صفوں میں قوسل کو باندھ دیتے ہیں۔ اس کے برخلاف مشرکین جبری شفاعت کے قائل ہیں کہ خدا راضی ہو یا نہ ہو، جہان سے بزرگ ہر حالت میں ہماری مدد فرمائی کر دیں گے۔ وہ کہتے تھے مَا تَسْتَعِذُّنَا مِنْهُ وَتَقْتُلُنَا يَا رَبَّنَا اللَّهُ إِنَّهُمُ انْهَمُ اُنْ کی عبادت اس تک کرتے ہیں کہ وہ ہیں اللہ کا قرب دلادیں گے۔ ہم تو روزِ امت خدا کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتے۔ نہ یہ ہیں، اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ چونکہ یہ عقیدہ معبودانِ باطل کی عبادت کے مترادف ہے، اس لیے شرک کہ ہے ہر حال حاجت ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے ہی طلب کی جاتی ہے اور نبی یا ولی کی حیثیت محض وسیع کا ہوتی ہے کہ دعا مانگے والد اُن سے محبت رکھتا ہے۔

وَقِيلَ
شَيْخًا قَدَرًا

اس کا واسطہ اللہ تعالیٰ سے ہوں دعا مانگا کرنے سے اللہ شیخ عبد القادر جیلانی کے وسیع سے ہماری دعا قبول کر، درست ہے مگر لوگ اُن عقیدہ پڑھتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ سے جتنے میں شیخ عبد القادر کو مقصود بنا کر اُن سے حاجت طلب کی جاتی ہے اور وہ بیان میں اللہ کو وسیع بنا دیتا ہے۔ یعنی اللہ عبد القادر! خدا سے وسیع ہے جس کوئی چیز اللہ کر سہ۔ یہی قرعہ شرک ہے۔ شہادۂ اجماع شیعہ اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں شرک کی تردید میں لکھتے ہیں کہ اگر اس کا بول اللہ کر دیا جائے۔ یا اللہ شیعہ! شیعہ شیخ عبد القادر جیلانی خود درست ہے، یعنی لے مولا کو ہم شیخ عبد القادر کے وسیع سے ہماری حاجت پوری کر دے۔ اس میں مقصود اور حاجت روا خدا تعالیٰ کو تسلیم کیا جائے گا اور شیخ عبد القادر کو محبت

کا وسیلہ پیش ہو گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ، طفیل یا حرمت کن درست نہیں ہے، مگر یہ کیا عرض کیا کر کوئی لازمی نہیں ہے بلکہ صرف مباح سے اگر کوئی ایسا وسیلہ استعمال نہیں کرتا تو ظاہر ہے کہ دعائیں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی اور اگر یہ چیز دیگر لوگوں سے ثابت ہے، تو اسے مباح کی حیثیت حاصل ہے۔ بہر حال اس سے ایسا وسیلہ مومنوں میں جو شرک سمجھتے ہیں۔

البتہ اعمال کا توسل سمجھنے نزدیک جائز ہے۔ امام ابن تیمیہؒ اور دیگر بزرگین دین اس پر متفق ہیں۔ یہاں یہی شریعت میں بین آدمیوں کا ذکر آتا ہے جو بیمار کی ایک غار میں چنس گئے تھے۔ انہوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کے توسل سے دعا مانگی تو اللہ نے ان کو صیبت سے نجات دے دی تھی۔ لہذا وسیلہ علی جویریہؓ کے توسل سے دعا کرنا، ان کے نیک اعمال ہی کا توسل پہنچانا ہے نہ کہ محض ان کی ذات کا۔ آپ ایک صحاح آدمی تھے۔ آپ بزرگوں آدمیوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ لوگ کہہ کر اور شرک سے نکل کر ایمان اور توحید کی روشنی میں آئے، ہم ان کے پیروکار ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے لے اللہ! ان کی برکت اور طفیل سے ہماری حاجت پوری کرے اس طرح تو جائز ہے۔ اور اگر ان بزرگوں کو حاضر و ناظر اور عالم الغیب سمجھے گا اور جویریہؓ شفاعت کا عقیدہ رکھے گا کہ یہ ضرور ہی ہمیں چھڑائیں گے۔ یا خود ہمدی حاجت پوری کر دیں گے تو یہ سرفیضی صریح اور جلی شرک ہے۔ جو کہ قطعی طور پر حرام ہے۔ بہر حال وسیلہ کے لفظ کی تشریح میں نے عرض کر دی۔

فرمائیے۔ ماں والو! اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔
تیسری چیز فرماؤ: تَحَايَا ذُنُوبَ النَّاسِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور بھاؤ لو اس کے سامنے
میں تاکہ تم غلط کام نہ کرو کہ جس کا خدا میں الٰہی جانے لگی اور اپنی شمل ہے جس طرح
تھر کو کرنا ہے اور ظلم کی بیخ کنی کے لیے مانی اور الٰہی جہاد کیا جاتا ہے۔ اس عزت
قلبی جہاد میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جن لوگوں نے قرآن پاک کے ترجمہ

جہاد فی
سبیل اللہ

کے ہیں، بڑی بڑی نظریات بھی ہیں، حدیث کی کتابیں مرتب کی ہیں، انہوں نے اپنے قوم سے جہاد کیا ہے، قرآن پاک میں جگہ جگہ موجود ہے "جَاهِدُوا بَأَكْمَلِ الْكُفْرِ" وَأَنْفُسَكُمْ یَسِیْ اہل اور جان کے ذریعے جہاد کرو۔ دین کی اقامت اور اسکی تقویت کے لیے جو تمہیں دشمنی کرنا ہے بلاشبہ وہ جہاد میں حصہ لینا ہے۔ نظام اسلام کی سرپرستی کے لیے روپیہ خرچ کرنا واجب ہے۔ اس کے برعکس انہیں تلشے پر خرچ کرنا، انصار و عمارت بنانا، حیثیتی اور فاضی پر خرچ کرنا شیطان کے راستے پر خرچ کرنا ہے، اگر مسجد یا مدرسے کی تعمیر پر خرچ کیا جائے گا، کتاب کی اشاعت میں تعاون کیا جائیگا تو یہی مال قرش آخرت بن جائے گا۔

ابروہان شریعت کی حدیث میں موجود ہے جَاهِدُوا الْكُفْرَ وَالْعِیْشِیْ كَیْفَ بَأَقْوَمِ الْكُفْرِ وَأَنْفُسَكُمْ وَالْکُفْرَ یَسِیْ یعنی ظالم و فاجر کے ساتھ، مالوں، جانوں اور زبانوں کے ساتھ جہاد کرو کفر و شرک اور ہوائی کی تردید میں تبلیغ کرنا جہاد باہسان ہے۔ اسی طرح خدا اور رسول کو بیجا و غیر مسلموں تک پہنچانے کی زبان کے ذریعے سے جہاد ہے۔ مگر کسی قدر انفس کا استعمال ہے کہ دین کا پیغام غیر مسلم اقوام تک پہنچانے کی بجائے آج کل مسلمانوں کی زبانیں آپس کی ضمن و قطع پر ہی لگی ہوئی ہیں ایک دوسرے پر نفرت کے علاوہ ذہن، گھجھا رہا ہے، مگر اصل کوہ کی طرف بہت کم توجہ دی جا رہی ہے۔ جہاد باہسان تو یہ ہے کہ جن لوگوں تک دین کی روشنی نہیں پہنچ پاتی انہیں اس سے درست کرنا کرو، زبان تقریر اور بیان سے دین کا پیغام گھر گھر پہنچاؤ۔ مگر آج کے فرصت ہے کہ وہ غیر مسلموں تک اسلام کی روشنی پہنچانے، تبلیغی جماعت واسطے جو قریبی بہت گمشدہ کرستے ہیں اس کا دائرہ کار بھی زیادہ تر مسلمانوں تک ہی محدود ہے۔ غیر مسلموں کی طرف سے کسی کو بہت سی نہیں پڑتی، جب ان سے سلام

کی بات کی جاتی ہے تو رد و جواب نہ کئے ہیں کہ دین کی خبریاں گنہگار سے چلتے
انہیں پہلے آپ پر نافذ کر کے توڑ دکھاؤ۔ پہلے پہلے آپ کو درست کو دھڑ
جاری طرہ سے رخ کرنا۔

مسلمان کا
کردار

ہمارے ایک دوست نریناس کے لیے سوئمن گئے۔ وہیں پر میں
نے پوچھا کہ وہاں کسی کو دین کی دعوت بھی دی ہے کہنے لگے ہاں، میں نے
بعض لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تھی مگر انہوں نے عجیب و غریب حرب
دیا۔ کہنے لگے اسلام میں داخل کر کے کیا تم میں بھی اپنی طرح چور اور غلام بنانا
پہتہ ہو۔ انہوں نے اپنا تجربہ بیان کیا کہ وہ جس اسلامی ملک میں گئے ہیں اب
کے لوگوں کو غلامی کی زنجیروں میں بکڑا دیا ہے کوئی دس کا غلام ہے اور
کوئی ایک چار کا۔ مسلمانوں کے ملکوں میں چوری عام ہے، دھوکہ اور فریب ہے
کیا تم میں بھی ویسا ہی بنانا چاہتے ہو۔ ہمارے دوست کہنے لگے کہ دین
اُن کے اس خوب سے محنت شرم نہ لیا، حقیقت یہی ہے کہ مسلمانوں
جیسے چوروں اور غلاموں کا دین کون اختیار کرے، دنیا بھر کے اٹھواڑے
زنا اور فتنہ و فساد مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ داریت کی کوئی فصل
و صورت شیطان نے ایجاد نہیں کی جو مسلمانوں میں پائی جاتی ہو۔ مسلمانوں
کا کردار دیکھ کر اسلام کی طرف لوگ کیسے برہنہت کر رہے گئے۔

جاپان کے پروفیسر مشام کا اسلام آباد میں انٹرویو یہ لیا تھا، اس سے پوچھا
گیا کہ تو مسلمان کیسے بھرتے۔ کہنے لگا میں مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوا
بلکہ خوش قسمتی سے قرآن پاک کا جاپانی زبان میں ترجمہ مجھے میسر آیا۔ یہ کہ تب
تھو کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ واقعی اللہ کی کجی کتاب ہے۔ مذاہب نے اسلام
قبول کر لیا۔ پہلے زمانے میں لوگ مسلمانوں کا کردار اور عمل دیکھ کر اسلام ہاتھ
تھے مگر اب وہ عمل اور اخلاقی کشش مسلمانوں میں پائی نہیں رہی۔

جہاں کے بیٹ جہاں امت کی تنظیم ضروری ہے، اسلامی معاشرہ میں۔

وَمَا لَهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
 جہنم کے شیعے اُن لوگوں کو جہنم کے کتے تک لائیں گے اور وہ گوشش
 کریں گے کہ چھٹا انگ لگا کر باہر کر دو جائیں مگر انہیں دوبارہ جہنم کی گزرتی
 میں پھینک دیا جائیگا۔ سورۃ الم سجدہ میں بھی ایسے لوگوں کے حعلق آئے ہے
 كَلَّمَا ارَادَواْ اَنْ يَخْرُجُوْا مِنْهَا اَعْيِذُوْا فِيْهَا ثَبِّتْ بَنِيَّ
 باہر نکلنے کی کوشش کریں گے انہیں دوبارہ اُس میں جھونک دیا جائے
 گا۔ جہنم سے آزادی کا واحد ذریعہ ایمان اور تقویٰ ہے۔ جو لوگ اِن اور صف
 سے خالی ہوں گے اُن کے لیے وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہو
 گی اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ مُّفَقِّهٍ
 اور ان کے لیے عذاب ہوگا دائمی۔

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا
 كَتَبَ بِنِكَاحٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝۷۰ فَمَنْ
 تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ
 عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۷۱ أَلَمْ تَعْلَمْ
 أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ
 مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ
 شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۷۲

ترجمہ - اور چری کرنے والا مرد اور چری کرنے
 والی عورت، ہیں کٹ ڈال دیں گے ہاتھ یہ سزا ہے اس کی
 جو انہوں نے کیا۔ یہ عہد تک سزا ہے اللہ تعالیٰ کی
 جانب سے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور عفو والا ہے ۷۱
 پھر جس شخص نے توبہ کر لی اپنے ظلم کرنے کے بعد اور اس نے
 صلح کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ چکے مڑھنے
 بخشنے کرنے والا مہربان ہے ۷۲ اے محبوب! کیا تم نہیں جانتے
 کہ چکے اللہ ہی کے ہاتھ سے بڑھی آسمانوں کی اور زمین کی۔
 سزا دیتا ہے جس کو چاہے اور بخشتا ہے جس کو چاہے اور
 اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ۷۳
 گوشہ سے پوچھ کر کسی میں اللہ تعالیٰ نے فدا دینی الارض کی ایک اہم

بجائیت

شعلہ گر کی سی ہو کر کیا تھا کہ اس میں جان، مال، عزت اور آہستہ کا ضیاع ہو۔
 ہے۔ پھر دیکھتی کی چار اقسام اور ہر ایک قسم کے لیے مقرر فرما کر بیان
 ہو چکا ہے۔ اس کے بعد گذشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تفریق
 اور جہاد کی ترغیب دی۔ پھر اللہ نے کافروں کے ہوسے انجام سے آگاہ
 فرمایا۔ اب آج کے درس میں خداوندی الامراض کی ایک دوسری قسم سرفرد
 کا بیان ہے۔ ڈاکر اور چری ایک ہی قبیل سے ہیں۔ تاہم ڈاکر کی
 صورت میں بیکہ مال پر بزدل و قوت قبضہ کیا جاتا ہے اور بعض اوقات
 جان کا اتلاف بھی ہو تا ہے۔ سرفرد کجبری بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے
 مقابلے میں چوری سرفرد صغریٰ ہے، اور اس میں مختصر عرصہ مقام سے مخفیہ طور
 پر مال چھل کیا جاتا ہے۔ چوری کبیر و گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس پر
 حد مقرر کی ہے کہ چور خواہ مرد ہو یا عورت اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے
 اس کے ساتھ ساتھ خلیفتہ بھی کبیر و گناہ تصور ہوتا ہے، مگر اس کے
 لیے اللہ نے حد مقرر نہیں کی۔

مرد و زن میں
 تفریق نہ ہو

حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے اس مقام پر اپنی تفسیر میں ایک
 نہایت لطیف نکتہ بیان کیا ہے۔ اور پھر اس کا جواب بھی لکھا ہے
 فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں السارق (چوری کرنے والا مرد) کا
 لفظ پہلے کیا ہے اور السارقة (چوری کرنے والی عورت) کا ذکر بعد
 میں۔ اس کے برخلاف سورہ نور میں جہاں جرمہ ذکا کی سزا کا ذکر ہے
 وہاں زانیہ عورت کا ذکر پہلے ہے اور زانی مرد کا بعد میں الذی ینسئ
 والذی ینسئ فرماتے ہیں کہ اس مقدم و تاخر کی حکمت کے متعلق میں نے اپنے
 استاد و محترم حضرت مولانا محمد یعقوب نازوقیؒ سے استفسار کیا، آپ حضرت
 مولانا محمد ناسخ نازوقیؒ کے شاگردوں میں سے ہیں۔

آپ ذلہ العلوم دلیو بند کے پہلے صدر مدرس تھے، مولانا تھانویؒ فرماتے

ہیں کہ اسے بہکم نے اس کی شریعت اس طرح بیان فرمائی کہ چوری کے معاملے میں عورت کی نسبت مرد کا قدر اور باہمت ہوئے، کام کا حق اور محنت شہت کرنے کے قابل ہوئے، لہذا اگر وہ چوری کا ارتکاب کرے تو عورت کی نسبت زیادہ زبردار اور زیادہ گناہگار ہوئے، اسی لیے شریعت نے چوری کے معاملے میں اس کا سب سے زیادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ، اور عورت چونکہ مرد کے مقابلے میں کمزور واقع ہوئی ہے، زیادہ محنت شہت بھی نہیں کر سکتی، اس لیے اس میں سزا کا گناہ کم نوعیت کا ہوئے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نفس کا ذکر مرد کے ذکر کے بعد کیا ہے۔

جہاں تک فعل زنا کا تعلق ہے، اس میں عورت اس فعل شہت کی زیادہ زبردار ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں شرم دیا کا زیادہ مارہ رکھا ہے اس لیے اگر عورت اس فعل کا ارتکاب کرتی تو مرد کی نسبت زیادہ زبردار اور زیادہ گناہگار ہے، یہی وجہ ہے کہ زنا کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو سزا رکھا ہے اور مرد کو سزا نہیں دی ہے۔

ارشاد ہوتا ہے وَالْمَسْكِينَةُ وَالْمَسْكِينَةُ قَاتِلَتَا نَفْسَهُمَا

چند مردوں اور چند عورت کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ اس آیت کریمہ میں صرف قتل کا حکم ہے، مگر اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی کہ چھوٹا ایک ہاتھ کاٹا جائیگا یا دونوں۔ آج کل تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ چوری کا جرم ثابت ہونے پر صرف ایک ہاتھ کاٹا جائیگا، اگر کہ دونوں ہاتھ چوری کے نصاب کے متعلق فقہائے کرام میں اختلاف پایا جاتا ہے، حسن بصریؒ، فرقہ خوارج کے لوگ اور بعض دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں پر مطلق چوری کا ذکر ہے لہذا اس کا کوئی نصاب نہیں، کہ جسے کم یا سب سے زیادہ کی چوری پر بھی ہاتھ کاٹ دیا جائیگا، تاہم جسور، عطاء، و قنبا، مصنف کرام، آئین عقائد اور مصلحت صاحبین سرقہ کے نصاب کے قائل ہیں، امارت سے

سرقہ کا
نصاب

بھی چوری کا نصاب ثابت ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اہم نکٹ فرماتے ہیں کہ چوری کا نصاب ایک چوتھائی دینار یا تین درہم کا مالیت کے برابر ہے۔ اس سے کم مالیت کی چوری پر قطعہ کی سزا نہیں ہے۔ یاد رہے کہ دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا اور اس کا وزن چار ماشے ہوتا تھا۔ درہم ہانڈی کا سکہ تھا اور اس کا وزن تقریباً سو تین ماشے ہوتا تھا۔ اہم شافعی کے نزدیک بھی چوری کا نصاب تین درہم ہی ہے، بعض علما پانچ درہم کے بھی حامل ہیں۔ البتہ اہم جہنمہ اور ابی کے شاگرد ابی رشید اہم ابو یوسف اور اہم محمد اور امام سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ چوری کا نصاب دس درہم ہے۔ اس سے کم مالیت کے سرورق پر حد جاری نہیں ہوگی۔ دراصل روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں ایک دھال کی چوری پر چوبہ کا ٹھکرہ لگا گیا۔ اس وقت تک دھال کی قیمت تین درہم یا پانچ درہم تھی۔ بعض روایات میں دس درہم کا ذکر بھی آتا ہے اس لیے مختلف فقہانے کراہ کے نزدیک چوری کا نصاب تین یا پانچ یا دس درہم ہے۔ بہر حال دس درہم یہ کسی کا اختلاف نہیں اور اعتقاد عامی اسی میں ہے کہ دس درہم سے کم مالیت کی چوری پر حد نہ لگائی جائے۔

قابلہ
سرد

سرورق جاری کرنے کے لیے بعض دیگر چیزوں کا ماحول رکھنا بھی ضروری ہے۔ مثلاً یہ کہ چوری محفوظ جگہ سے کی گئی ہو۔ محفوظ جگہ سے مراد یہ ہے کہ جس مکان سے چوری کا ارتکاب ہوا اس میں قفل پڑا ہو یا جس صندوق سے چیز نکالی گئی ہے اس میں آلا لگا ہوا ہو یا مال کی حفاظت کے لیے پریدہ مقرر ہے مگر اس کے باوجود چوری کا ارتکاب ہو گیا تو ایسا سرورق قابل حد ہوگا۔ اور اگر ایسا مال چوری کی جگہ سے جسکی حفاظت کا کوئی

بند و بست نہیں کیا گیا تھا، تو اس پر مد جاری نہیں ہوگی۔

شرکات کے مال میں سے اگر کسی نے ڈر کر کوئی چوری کر کے قرائن پر بھی مد نہیں ملے گی۔ اسی لیے صحابہ کرام شے منقول ہے، کہ سب سے اہل چوری پر مد نہیں کیونکہ بیت المال میں ملنے پر ہشتادہ ہونے کی حیثیت سے جو کچھ بھی حق شامل ہے بعض معمولی چیزوں پر بھی مد جاری نہیں کی جائے۔ مثلاً عطر، غلاب، برہ، نیوالی، اشیا، بھند، سبزی، زکامی، پکا ہوا گوشت، ہڈی، وحیرہ یا روٹی وغیرہ کا سترہ حصہ سے مستثنیٰ ہے۔ تمدی شریعت کی روایت میں آتا ہے کہ بڑے سے چھل توڑنے یا کھجور کے درخت کے تنے سے گھڑا نکاسنے پر بھی مد نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ بعض رعایتیں بھی ماس میں مثلاً قعدہ سال کے نہ ہونے، اگر کوئی شخص نافذ کشتی سے مجبور ہو کر چوری کرے تو قرائن کو ہاتھ نہیں لایا جائے گا۔ قطع یہ چونکہ سخت سزا ہے۔ اس لیے شریعت نے اس معاملہ میں بعض رعایت بھی دی ہیں۔ ایک عام قانون یہ ہے کہ *اذا زحفوا بالثبوت* یعنی اگر کسی معاملہ میں شک نہ ہو، تو بھی مد کو ساقط کر دو۔ مد جاری کرنے کے لیے قطعی ثبوت ہونا لازمی ہے۔ اگر کسی پر مد سترہ جاری ہوگئی تو سترہ مال اگر موجود ہے تو واپس کیا جائیگا، اور اگر ضائع ہو گیا تو غرضم پر تہان نہیں ڈالا جائے گا البتہ اگر مد جاری نہیں ہوئی تو پھر سترہ مال یا اس کا بدلہ واپس کرنا لازمی ہوگا۔

ہاتھ کی حرکت میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ ثبوت جرم پر کتنا ہاتھ دے جائے گا۔ ایک شاذ قول یہ بھی ہے کہ کتبہ تک ہاتھ نہ ضرور ہوتا ہے۔ مذکورہ محکمہ کاٹا جائے گا مگر رافع قول یہ ہے کہ ہاتھ کلائی سے قطع ہونا پہلی دفعہ چوری ثابت ہونے پر دانتیاں ہاتھ کاٹا جائیگا اور دوسری مرتبہ اگر تعجب جرم پر دانتیاں پاؤں کٹنے سے نیچے کاٹ دیا جائیگا۔ اہم البیضا کہتے ہیں کہ تیسری دفعہ چوری ثابت ہونے پر ہاتھ یا پاؤں نہیں کاٹا، بلکہ جگر حزمہ کو قید میں

بیعت
تخلیہ

طہا، اگر مالک مانتا ہے تو اس پر قرض لگا سکتا ہے۔ سوانی

ذوالِ ربا نیلکا تو قیکہ لعین ہو جائے کہ وہ اس فعلِ شنیع سے تائب ہو چکے
 ہیں۔ حاکم کی صواب پر ہے، اگر وہ مناسب کہے تو دراصل انھوں نے اپنے
 کا حکم بھی نہ سکتے۔ یہ تعزیر ہوگا اور تعزیر میں تو سزا سے موت بھی دی
 جاسکتی ہے، یہ حالات کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ شرعی کے
 متعلق بھی آئے۔ کہ من و دھرہ جاری کرنے کے باوجود اگر کوئی شخص شر
 فرائض سے باز نہیں آتا تو حاکم وقت تعزیر اٹھ کے قتل کا حکم دے سکتا ہے
 اہم شاد ولی اللہ محدث دہلوی اس قسم کے عادی مجرم کے متعلق فرماتے ہیں۔
 اَعْدَاءُ اللَّهِ أَفْقَى مِنْهُ وَجُودُ بَيْنِ اَمْسِ كَيْدِ دُورِ اس کا قصور دور
 رہا، بہتر ہے کہ سر مٹائی لینے کے لئے اس شخص سے پاک ہو جائے۔ بہر حال ایسی
 سزا تعزیر ہوگی، یہ حد میں شامل نہیں ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی آئے
 کہ چوری وغیرہ کے معاملات میں اس دفع کو لیا کرو، حضور نے مسندِ را
 جب یہ حد کسی عدالت کے دربار و پیش ہو جائے تو بعد معافی کی گنجائش تو
 نہیں رہتی۔ اس سے پہلے اگر فریقین از خود کسی نتیجہ پہنچ جائیں، تو اس
 کی اجازت ہے۔

قطع یہ کا حکم شیعہ کے بعد فرمایا جَزَاءُ قَتْلِ الْكَافِرِ جَزَاءُ
 اَمْسِ جَزَاءُ اَمْسِ نے کافی۔ اَمْسِ (مرد یا عورت) سے سرقہ جیسے قبیح فعل
 کا ارتکاب کیا جو کہ کبیر و گناہوں میں شمار ہو سکتا ہے لہذا اَمْسِ کے لیے ہاتھ کاٹنے
 کی سزا ہی مناسب ہے۔ اَمْسِ کے جرم کا تقاضا ہے کہ انہیں یہ سخت سزا
 دی جائے۔ فَرَوَا نَعْلًا لَا يَمُوتُ اللّٰهُ بِہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت ناک
 سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تنبیہ کی گئی ہے، کہ کوئی شخص سرقہ جیسے
 کبیر و گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔

ایک نسخہ میں
 اور اس کا جواب

بعض محدث قسم کے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ایک انگلی کاٹ ملنے کی
 دیت پانچ اونٹ ہیں۔ اور یہ مجرم کو ادا کرنی پڑتی ہے اس کے برعکس

صرف دس درہم کی چوری پر پلہ ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، یہ شرعی حکم میں
بہت بڑا عفو و رحمت ہے۔ تفسیر روح المعانی میں، امام رازیؒ اور ابن کثیرؒ
اور دیگر مفسرین عظام فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ انسانی ہاتھ
لَحْمًا كَانَ ثُمَّ اَصْبَحَ عَصًا كَانَ ثُمَّ لَحْمًا جَبَّ اَنَابَتِ دَارِ
تَعَاوُنًا جَمْعًا تھا۔ جب کسی نے اُس کی ایک انگلی بھی کاٹ دی تو اسے
پانچ اونٹ بطور دیت دیئے پڑے۔ مگر یہی ہاتھ وَلَحْمًا كَانَ ثُمَّ
جب خائف ہو گیا۔ اُس نے چوری اور سرکاب کر کے انابت میں غیبت کی
فَحَسَا ثُمَّ قَرِیْبًا ہاتھ ذلیل و خوار ہو گیا، اب اس کی کوئی قدر و قیمت
نہیں رہی، لہذا اس فرقے جرم میں اس کا کٹ جانا ہی بہتر ہے۔

حدود کے نفاذ پر مجاہد اُسی کو ردائی میں سفارش کی سخت ممانعت
آئی ہے۔ قبیلہ بنی مخزوم کی ایک عورت فاطمہ کا چوری کا معاملہ حضور ﷺ
کی خدمت میں پیش ہوا۔ یہ اونچی خاندان تھا، انہوں نے سوچا اگر اس پر
حد جاری ہوگی تو سنت بے عزتی ہوگی، لہذا انہوں نے اُس عورت کی فحاشی
کے بے حضرت اسامہ بن زیدؓ کو حضور کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت سیدہ
حضور کے منہ کی نیچے کے بیٹے تھے اور آپ کو دونوں سے بڑی محبت
تھی۔ جب سادہ نے سفارش پیش کی تو غصے سے آپ کا چہرہ سرخ
ہو گیا، آپ نے فرمایا اَنْتُمْ لَعْنَةُ حَبْلٍ قَبْلَ حَبْلِ قَوْمٍ قَوْمِ الْقَدَرِ
اللہ کی مقررہ حدود میں سفارش کیسے ہو۔ فرمایا اُس ذات پاک کی قسم جس کے
جبے میں میری جان سے کوئی اَنْ فَاحْبِسْکَ بِسَلْبِکَ
سَرَقَتْ لَعْنَةُ طَعْنِ سَیِّئَةٍ اگر گھمڑی میں فاطمہ بھی چوری کا سرکاب کرے
تو اس کو ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے۔ اس کو بڑے ناروغ ہونے۔ حد جاری ہوگئی
اس کے بعد فاطمہ نے حضور سے توبہ کی قبولیت کی درخواست کی آپ نے
فرمایا تَبَّ الرَّفِیْقُ اللہ یعنی اللہ کے ساتھ توبہ کرو۔ اس نے پھر توبہ

سفارش
کی ممانعت

کی طرف پابندی تو یہ قبول ہوگئی۔

ایک اور حدیث میں آتا ہے، جس کسی کو اس قسم کی سزا ملے اس پر لعنت نازل کرو، اُسے بڑا بھلا مت کہو، بلکہ بڑی کمزور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے۔
 بنی اسرائیل کے قانون میں بھی اسلامی قانون کی طرح جہدی اور زمانے کے ارتکاب پر مدتی اور عقل میں قصاص بھی تھا، مگر انہوں نے کتاب اللہ میں تحریف کر کے احکام کو بگاڑ دیا تھا۔ اگرچہ کئی معمولی آدمی ہوتا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے اور اگر کئی صاحب حیثیت، اہل کام و کار گزار، تاقیے جھوڑ دیا جاتا۔ زیادہ سے زیادہ سزا کا لاکر کے گہرے پر جھٹاتے اور اس طرح تبدیل و توہین بھی کر کا کافی سمجھتے، مگر خدا کے قانون میں جیسے جیسے کی کوئی شخص نہیں مجرم کر اپنے جہر کی سزا لایا، ملحق ہوتی ہے۔ بخیر علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے لعن اللہ موت اوی بعدنا جو کونسا مجرم کو بنا دیا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو۔ ہر حال مجرم کو پھانسی کی کڑکھ کرنا بذات خود ایک قبیح فعل ہے۔ جب تک مجرم کو قرار واقعی سزا دی جائے معاشرے میں امن و امان قائم نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کے دل دھاتی اور عزت و اہر کی حفاظت کے لیے کسے کسے ظلم کا قلع قمع نہ ہدی ہے۔

فرما، بعد کا اہواء اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہے وَاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ
 سزا تعالیٰ نے سب کو صاحب حکمت سے دے دی ہے کہ اس کو کوئی حکم حکمت سے غالی نہیں۔
 اگرچہ اس نے سزا میں حکمت مقرر کی ہے مگر انسانوں کی مصیبت اسی میں ہے کہ ان دنوں کو قیام اور انسانی جانوں کی حفاظت کے لیے ہی قانون سے نکلنے ہے۔

فرما، فَصَحْنٰ تَابَ تَبَعًا عَلٰی مَا جِئْتُمْ بِهِ جہد میں جہری کرنے کے بعد توبہ کرنی اور توبہ کرنے کے لیے آپ کی اصلاح کرنی۔ یعنی خدا سے سزا پھرنے والی معافی ملتی اور آئندہ اس سے باز رہنا تو فرما، فَاِنِ اللّٰهُ يَشَاءْ يَنْحَرِبْ عَلَيْكُمْ قرآن مجید میں اس کی توبہ قبول فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ عفو و رحیم ہے اور تعالیٰ بخشش کرنے والا اور مہربان ہے۔ پھر فرماتا ہے فَاعْلَبِ الْاَكْمَرُ

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا مَحْزَنَ لَكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ
 مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَقْوَامِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ
 وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَغَفَرُونَ ۚ لِلَّذِينَ سَمِعُوا لَقَوْلَ
 آخِرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ بِحَقِّ قَوْلِ الْكَلِمَةِ ۚ مِنْكُمْ مَوْصِيَةٌ
 يَقُولُونَ إِنَّهُمُ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتُوهُ
 فَاخْذُرُوا ۚ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ
 مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ وَبَلَّغْ رِسَالَتِي ۚ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِ
 قُلُوبَهُمْ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۚ وَلَهُمْ فِي
 الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ سَمِعُوا لِلْكَذِبِ
 أَكْثَرُونَ لِلسَّحَابِ ۚ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ
 وَاعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ
 يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۚ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ
 بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝ وَكَيْفَ
 يُحْكُمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ
 ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ۝

ترجمہ: اے رسول! تجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جو لوگ کفر میں تیرے پاس پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی زبان تو ایمان کا کہتی ہے، لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں جن نے ہادوئی طریقے سے تیرے پاس آکر کلمہ پڑھا ہے، لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ ان لوگوں نے تیرے پاس آکر کلمہ پڑھا، لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ ان لوگوں نے تیرے پاس آکر کلمہ پڑھا، لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔

دوڑنے ہی لڑکھڑکھ اٹھ گئی ہیں سے جنوں نے کہا ہے کہ ہم
 ایسی دھنیں ہی پنے سنہ سے مراد . اور اُن کے بال امان نہیں گئے
 اور اُن لوگوں میں سے جو ہر روز یہ بہت کھنٹے ہیں وہ جھوٹ
 کو . وہ کھنٹے ہیں دوسری قوم کے چلے جو آپ کے پاس نہیں آئے
 وہ قرینت کر سکتے ہیں کھلم کو اس کی جگہ سے اور کھنٹے ہیں کہ اگر
 ایسے ہوا تم وہ بات جو تمہاری مرضی کے مطابق ہے اس سے رو
 نہیں کر . اور اگر تم کو نہ دی جائے وہ بات تو چلتے رہے . اور جس
 شخص کے ہاتھ میں اللہ چاہے کھنٹے ہیں ڈان پس ہرگز نہیں رکھ
 ہوں گے آپ اس کے چلے اللہ کے سامنے کچھ چیز کے ہی لوگ
 ہیں کہ نہیں انہوں کو اللہ تعالیٰ نے کاش کے دلوں کو پاک کر دے . اُن
 کے لیے دنیا میں برائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم (۳۶) یہ بہت
 سستے ہیں جھوٹ کو اور کھاتے ہیں عظیم پس اگر یہ انہیں آپ کے پاس
 ہیں آپ قبضہ کریں اُن کے وہ چاہیں یا عرض کریں اُن سے . اور
 اگر آپ عرض کریں گے اُن سے تو آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا
 بیگن گئے . اور اگر آپ قبضہ کریں تو قبضہ کریں اُن کے وہ بھی خدشہ
 کے ساتھ . بیشک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں
 کے ساتھ (۳۷) اور یہ لوگ کس طرح آپ کو نصرت بنائیں گے
 معاشرہ ہی کے پاس قزاق ہے جس میں اللہ کا حکم جاری ہے .
 چہرہ : مگر اُن کی کہتے ہیں اس کے بعد اور نہیں ہیں ؟ اور

پان داسے (۳۸)

گذشتہ کو حالت میں پہلے اہل کتاب کی طرف سے نقصان عدا
 ذکر ہوا . وہ یہاں میں اللہ تعالیٰ نے خدا کی الٰہیت کی قیامت بیان فرمائی

جہاں

آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر ہوا، ان میں سے ایک نے فساد فی الارض کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھ کر قتل کر دیا، پھر بھائی کی ہڈی کو ٹھکانے لگانے کے سلسلے میں قاتل بھائی کی بیوقوفی کا ذکر بھی ہوا اور پھر اس کے آخرت کے انجام کی نشان دہی کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو قتل نفس کی پابندی سے آگاہ کیا اور قرأت میں موجود انسانی جان کے تحفظ کا قانون ان کو یاد کرایا۔ پھر ڈکے اور چوری کے جرائم کا ذکر ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا میں بھی بیان فرمایا۔ اہل کتاب میں سے ان کی سزا میں بھی بیان فرمایا۔ اہل کتاب میں سے ان کی سزا میں بھی بیان فرمایا۔ اہل کتاب میں سے ان کی سزا میں بھی بیان فرمایا۔

ساتھ ساتھ غیر اسلام کو قتل بھی دیکھا جاتا ہے۔
ارشاد ہوتا ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ كَفَرُوا
اور وہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے محض نابینائی اور
یرکام کو ایمان دے دیے ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا قَتَلْتُمْ
مکروں کے دلی مومن نہیں ہوتے۔ یہ ان منافقین کا ذکر ہے، جن کی کفریت
مہینے کے بعد لوگوں میں سے تھی۔ کفار کے ساتھ ان کا میل جول بھی اسلام
پر مبنی گزرتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو قتل کی ممانعت کی مگر
وہ اس سے آپ کو منع نہیں کرتا، بلکہ اہل حق کے مطابق اپنا فرض ادا کرنا چاہیے
اسے انجام دیتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص برائی کی طرف مڑ کر آجے
تو اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، وہ خود ہی سے نہٹ سگے۔ ہر حال آیت
کے اس حصہ میں اللہ جل شانہ نے ایک طرف یہود اور منافقین کی مذمت کی ہے
فرمانی ہے تو دوسری طرف اپنے پیغمبر کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے۔ دراصل منافقین
نے دوسری پالیسی اختیار کر رکھی تھی کہ لَا تَجِدُ الْيَهُودَ وَالنَّاصِرِينَ یا نبی ہتھوڑا تو یہ جہ

منافقین
کی دہلی

وَقَدْ لَوَّحْنَا لَكَ فَتَوَّجَّهَ فَرَادًى
 کہتے اور جب یہود و کفار کے پاس جاتے تو ان سے وفاداری اور مسلمانوں
 سے غدار کی کاغذ کرتے۔ ان کے ذہنوں میں استقرار نہیں تھا مگر وہ کفار
 کے قریب تر تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی فہمیت بیان فرمائی ہے
 منافقوں کے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کی کٹافری
 بھی کی ہے جو اہل ایمان کے خلاف پیشہ درازنوں میں مصروف تھے۔ اور
 اسلام کو ڈگ سنبھالنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ فرمایا
 قَدْ لَوَّحْنَا لَكَ فَتَوَّجَّهَ فَرَادًى اور یہودیوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے
 ہیں مَسْتَعْمِلُونَ لِمَا كَذَّبَ جو بہت زیادہ سنسنے والے ہیں جو بہت
 مطلب یہ کہ اسلام کے خلاف جھوٹی باتوں میں بہت دلچسپی لیتے ہیں۔
 مَسْتَعْمِلُونَ لِمَا كَذَّبَ اور دوسری قوم کے لیے بہت زیادہ سنسنے
 والے ہیں۔ مَسْتَعْمِلُونَ کا عام فہم معنی ترسنے والے ہی ہیں۔ اللہ نے
 یہودیوں کی یہ نصیحت بیان فرمائی ہے کہ جو کوئی اسلام کی مخالفت میں
 جھوٹی بات کہتا ہے اسے بڑے غر سے سننے والے اور پھر ان کے
 ساتھ اسلام دشمن پراپیگنڈے میں شریک ہو جاتے تھے۔ مَسْتَعْمِلُونَ
 کا دوسرا معنی جاسوسی کرنا ہے۔ یہ لوگ افکار کے لیے اسلام کے خلاف جھوٹی
 کرتے تھے۔ یہودیوں کا ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو پہلے اسلام علی الشریعہ کو تسلیم
 کی مہاس میں حاضر ہو کر آپ کی باتیں بھی سنا تھا۔ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا
 کہ یہاں سے کوئی کمزور بات ہاتھ آئے تو اس میں جھوٹ لگا کر اپنے بڑوں
 کے پاس جا کر کہیں اور اس طرح ان سے دُور وصال کریں۔ اس طریقے سے
 یہ لوگ اسلام کے خلاف پراپیگنڈا میں معاون بننے لگے۔ بہر حال فرمایا کہ ایسے
 یہودیوں کا صلہ ان کی مہاس میں آنار میں ہی عذبت کی جیسے نہیں برآت
 بلکہ اس قوم کے لیے جاسوسی کرنا ہوتا تھا کہسے کیا کھوکھ جواپ کے

جاسوسی کرنا

پاس نہیں آئے۔ یعنی آپ کے پاس آئیں گے لوگ آپ کی باتیں ان تک پہنچے ہیں۔ جو آپ کے پاس نہیں پہنچتے۔

تقریباً
فی کتاب

فرمایا: یہ یہودی لوگ اسلام دشمنی میں قریب پیش قدمی میں مگر ان کی افلاک سی
کا یہ حال ہے کہ تجسّمون الکفر موفّق القصد موعاضعہ
کلام الہی کو اپنے موقع عمل سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ قرأت میں مذکور
حرام کی سزاؤں میں از خود کمی بیشی کر دیتے تھے۔ اگر کوئی زی اثر آدمی حرم کا
ارتکاب کرتا تو اسے معمولی سزائے کر چھوڑ دیتے اور اگر کوئی غریب آدمی
کسی حرم میں ملوث ہو جاتا تو اسے بڑی سزا دی جاتی۔ آہستہ آہستہ انہوں نے
زنا کے جرم میں بھی کمی سزا کو باطل فرم کر دیا اور اس کی سزا کے مرتکبین کی تبدیل
وجہ کر کے اعلیٰ کو ختم کر دیتے۔ اس سلسلے میں مصر میں کلمہ بیوروں میں پیش
آئے وائے ایک زنا کے کہیں کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ بیوروں میں ایک شادی شدہ
جوڑے نے زنا کا ارتکاب کیا۔ وہ خود کو جرم کی سزا کو فراموش کر چکے تھے۔ لہذا
انہوں نے منصوبہ یہ بنایا کہ اس معاملہ کو مسلمانوں کے پیغمبر کے پاس لے چلیں۔
اگر وہ یہودی مضمحل کی سزا دیں تو اسے قبول کر لیا جائے اور اگر وہ جرم کی سزا
بخور دے کریں تو ہم انکار کر دیا جائے۔ چنانچہ یہودی یہ مقدمہ لے کر حضور علیہ السلام
کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اس معاملہ میں فیصلہ فرمائیے، ان میں ایک
یہودی عالم ابن صوری بھی تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ قرأت میں
زنا کی سزا کا کیا حکم ہے۔ آپ نے حاضر جہاد پر دیافت کیا کہ کیا وہاں پر سزا دی
کی سزا نہیں ہے۔ تو یہودی عالم نے انکار کر دیا۔ اس پر آپ نے قرأت
سائنس منظر کو کر سوری کو پڑھنے کے لیے کہا۔ جب وہ جہاد کی آیت پہ پہنچی
تو اسے چھپانا چاہا۔ اس آیت پر اعلیٰ رکھ کر اس کا اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر وہاں
وہاں پہ حضرت علیہ السلام بن سلام بھی موجود تھے۔ جو قرأت کے بہت
بڑے عالم تھے۔ انہیں اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی تھی۔ انہوں نے

مجموعہ دہائی آیت کی نشاندہی کر دی جس پر یہودی بہت ادا م ہوئے اور ان کی مخالفت کا زنجیر چل گیا۔

اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: کہ یہودی خود تو تحریکیت کے مرتکب ہوتے ہیں اور اگر کوئی معاملہ حضور خاتم النبیین کے پاس آئے ہیں تو ان کی سازش یہ ہوتی ہے يَقُولُوا لَوْ أَنَّا فُتِنْتُمْ هَذَا فِتْنَةٌ وَمَا يَكُنْ لَّآلِهَتِكُمْ إِلَّا خِزْيٌ مِّمَّا كَفَرْتُمْ اور اگر تم میں سے کوئی قبول کرے، وَإِنْ لَّمْ تَقْبَلُوهُ فَخُذُوا أَمْرًا مِّنْ عِندِ رَبِّكُم اور اگر تم میں سے کوئی قبول نہ کرے تو اس سے نیک جاؤ یہی مستقبل ذکر کرو۔ اسی پامیسی کے تحت ابن صریان نے بھی ترجمہ کے حکم کا انکار کیا، مگر حضور علیہ السلام نے مستنداً میں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم دینا ہوں جس نے میری علیہ السلام کو سخت دہی و فرعون کو عزت کیا اور میں نے توڑت کو نازل فرمایا، تم کچھ کج بتاؤ گے توڑت میں ترجمہ کا حکم موجود نہیں ہے۔ بالآخر اس یہودی عالم کو اس بات کا اقرار کرنا پڑا۔ اس پر دوست یہودی اس کے خلاف جو عملے اور اس سے بچنے گئے۔ تاہم یہودیوں کی طرف سے تحریکیت کی کتاب کا اثر مبالغہ برکت میں تحریکیت کا ارتکاب یہودیوں کا گناہ مشغلہ ہے ہر نئے ایڈیشن میں کوئی نہ کوئی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، مگر خدا کی قدرت وہ بہت آج بھی توڑت میں موجود ہے۔ توڑت کے ٹروڈنوں میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ جو شخص پڑوسی کی پوری کے ساتھ ذرا کمرے وہ جان سے مار جانے کا گویا شادی شدہ ذاتی کے بے سرنسے موت ہے اور یہ وہی سرنسے جو دین محمدی میں بھی بہ دستور قہر ہے۔ یہود کی طرف سے بائبل میں تحریکیت فضلی کی کئی ایک شاخیں بھی موجود ہیں۔ جیسا کہ گری گزشتہ دس میں بیان ہو چکا ہے۔ کہ بائبل میں فرقہ پرستی کا لفظ موجود تھا جس کے معنی احمد میں اور یہ لفظ حضور نامہ الانبیاء کی بعثت پر دلالت کرتا ہے، مگر انہوں نے فہرہ ضبط کی

بھائے مددگار، یا کوئل کا غلط داخل کر دیا۔ بہر حال تحریر میں اللہ تعالیٰ کے مختلف
 طریقے استعمال کرتے تھے۔ کبھی کسی حکم کو باطن چھپا جاتے، کبھی الفاظ تبدیل کرتے
 اور کبھی الفاظ کا مطلب غلط بیان کرتے، یہ سب کثرت ہی کی مختلف قسم ہیں
 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: آپ ان کے پاس سے میں علم زدہ نہ ہوں۔ ان
 کی دماغ کے لیے زیادہ فکرمند نہ ہوں، کیونکہ وَعِنِّي ذِكْرُ اللَّهِ فَوَسَّيْتُ
فَلَنْ تَمْلِكَ لَدَىٰ مَوْلَايَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا جس کو اللہ بخشنے میں فرمان
 پاس ہے میں ٹکرا کر نہ آتا ہوں کہ اس کے لیے آپ کسی چیز کے مالک
 نہیں ہیں، یعنی آپ ان کو راہ درست پر لے رہے ہیں نہ نہیں ہیں۔ فَسَوْفَ
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَ اللَّهُ أَن يَكْفُلَهُمْ فَلَوْ يُهْمُهُمْ
 یہی لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو پاک کرنے کا اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں رکھتا۔ یہ
 لوگ کفر و نفاق میں مبتلا آگے بڑھ چکے ہیں کہ ان کی دلہی کی کوئی امید باقی
 نہیں رہی اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی شخص کے دل کو پاک کرتا ہے جسے
 خود طلب ہو جو شخص اپنی غلطی کا احساس کر کے اپنی اصلاح کا فرما دے
 ہو، اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرماتا ہے اور اس کے دل کو کفر، شرک و نفاق
 سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ برعکاس اس کے جو لوگ عنادی اور باطل پرست
 ہوتے ہیں۔ ان کے متعلق اللہ نے فرمایا يَحْسَبُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ يَهُودٍ
أَنَّهُ دُولٌ مِّنْ دُونِ اللَّهِ ہر یہودی کو اللہ تعالیٰ کا یہ
 دعوہ اب بھی موجود ہے وَالَّذِينَ جَاءَهُدُ لَا يُفِيئُ أَكْثَرُهُمْ
يُفِيئُ جو یہودی طوطا آجائے ہیں ہم سب ان کی سیدھے راستے
 کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف آجائے ہیں پھر
 اللہ ان کے دل پاک کر دیتا ہے

حضور کر
 تے

ہر ماں فرما کر اللہ تعالیٰ باطل پرست لوگوں کے دل ہاک نہیں کرتا
 لَهُمْ فِي النَّارِ خِزْيَةٌ اُنْ کے لیے دنیا میں رسوائی ہے وَلَهُمْ فِي
 الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے آخرت میں بھی عذاب
 عظیم تیار کیا گیا ہے۔ اگر بغیر قور کے ان کا خاتمہ یہودیت پر ہی ہو گیا تو بہت
 بُری سزا کے مستحق ہوں گے۔

فرمایا سَتَقُولُونَ لَكَ كَذِبٌ یہ لوگ جھوٹی باتیں سننے کے بڑے
 عادی ہیں یا یہ کہ جھوٹوں کے لیے جاہل سی کرتے ہیں تاکہ لوگ سلام سے متغیر
 ہو جائیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ أَكْفَرُونَ بِلِلَّهِ حَقِّ عِلْمِ خُور بھی ہیں۔
 اور وہ اس طرح کہ احکام میں غلط فتویٰ دیکر لوگوں کو کمال کھاتے ہیں محدث
 میں غلط فیصلے کر کے دشواری دیتے ہیں۔ سود کے موہ بھی لوگ ہیں اور
 اس کے ذریعے بھی عِلْمِ خُور کے مرتکب ہوتے ہیں۔ سورۃ آل عمران
 میں گزر چکا ہے کہ یہودی عربوں کو کمال نامانوس طریقے سے کھاتے تھے
 اور ان کا فتویٰ تھا کہ انہی لوگوں کو کمال ان کے لیے طلال ہے۔ یہ سب
 ان کی عِلْمِ خُور کے ذرائع تھے۔ اس کے علاوہ سمیت غیر اللہ کی تہذیب و
 پر بھی صادق آتا ہے۔ قرآن پاک میں موجود ہے: اِنَّ كَيْدَناَ وَفِناَ
 الْاَكْثَرُ وَالْمُكْذِبِناَ كَيْناَ كُنْوا اَمْثَلًا اَنْ تَسْئَلُوا بِالنَّبِطِ
 یہودیوں کے اکثر علماء اور شراح لوگوں کو کمال باطل طریقے سے کھاتے تھے
 غیر اللہ کی تہذیب و دنیا داری سے ہیں جو یہودی علم، بغیر ذکر الہیہ کھ
 جاتے تھے مگر حضور علیہ السلام کی مبین گمانی کے مطابق یہ خصلت سب
 مسلمان مولویوں اور پڑوسیوں میں بھی پائے ہو جاتی ہیں۔ حلال و حرام کی تخصیص کیے
 بغیر ان کو بھی کھاتے سے عرض ہے۔ خواہ کسی راستے سے آئے۔ آج
 گنہگارے نحو کا سلسلہ بھی بڑی ترقی کر گیا ہے۔ جاہل عربوں خود ساختہ
 پیروں کے اہم فرمایا میں گزنا میں۔ ہر جائز و ناجائز مقصد کے لیے

عِلْمِ خُور

توضیوں پر قیاس خرچ کرتی ہیں اور کھائے وٹے یہ حرام کالی کو کھاتے ہیں۔
باسب چیزِ نعمت کا حصہ ہیں۔

یہودیوں کے
مذہبات

فرمایا یہودی اپنے مقدسات کا فیصلہ آپ کے گرا چاہتے ہیں۔ فَقَالُوا لَا تَمَسُّوا فِيهِنَّ أَفْعَالَهُنَّ بِذَنبِكُمْ يَوْمَ تَأْتِي سَاعَهُنَّ
کہ آج میں قرآپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں اور آغوشِ حق عَنْهُمْ
یا ان سے اعراض کریں یہ آپ کی صوابدیر ہے فیصلہ کرنا بند کریں تو
کر دیں ورنہ جواب دے دیں۔ وَأَن تَقْسِرَهُنَّ عَنْهُمْ اگر آپ
ان سے اعراض کا فیصلہ کریں یعنی ان کے مقدسات کی سماعت کو بند کر
دیں تو پھر قسور کی کوئی بات نہیں ہے فَقَالُوا لَيْسَ ذَاكَ شَيْئًا
یہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَأَن تَحْكُمُوا اور اگر ان کے مقدسات
مٹا دیا جائے فَأَحْكُمُوا بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ قرآپ ان کے درمیان
حق و انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کریں اپنے دین اور شریعت کے احکام کی
مطابقت میں ان کی حق پس کریں کہو کہ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ مکمل انصاف کے
مطابق فیصلہ کریں۔

اُسے اللہ تعالیٰ نے خود ہی انصاف دینے میں فرمایا وَكَيْفَ تَحْكُمُونَ
وَعِنْدَهُمُ الْقُرْآنُ وہ لوگ آپ کے کچھ نصرت نہیں گے یہ کہ
ان کے اپنے پاس قرآن موجود ہے۔ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ جس میں
اللہ تعالیٰ کے احکام موجود ہیں یہ مقصد یہ ہے کہ اگر حق کا فیصلہ مغرب ہو
قرآن کے پاس قرآن موجود ہے اس کے احکام کے مطابق فیصلہ خود کر
سکتے ہیں مگر جو بخیر مصلحت ہانے سے احکام الہی سے گریز کرتے ہیں لہذا
آپ کے پاس آتے ہیں کہ شاید آپ ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ کر دیں
مگر آپ کے لیے حکم یہی ہے کہ آپ حق و انصاف کے ذمہ کو مضبوط

سے قلعے دیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ وہی لوگ ہیں جو انصاف پر قائم رہتے ہیں۔

قرآنِ قرأت میں واضح احکام کی موجودگی کے باوجود ﴿يَتَوَلَّوْنَ مَوْتًا﴾ ﴿يَتَوَلَّوْنَ مَوْتًا﴾ یہ لوگ ان احکام کو ٹال جاتے ہیں، ان سے روگردانی کرتے ہیں، قرأت میں خود قرعین کی ہے اور اس اپنی پند کے فیصلے کے لیے دوسروں کا سامان مومنوت ہے۔ چونکہ ناکامیوں حضور علیہ السلام کی عدالت میں ہمیشہ ہر چکا تھا لہذا آپ نے قرأت اور قرآن پاک کے حکم کے مطابق مرد و زن کے لیے سزا سے موت کا حکم دیا صحیح امداد میں موجود ہے کہ فیصلہ سنانے کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا اھم اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے اس حکم کو زندہ کر دیا جسے یہودیوں نے جھٹکا تھا۔ فرمایا ﴿وَمَا أَوْلَىٰ﴾ ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ ان لوگوں میں ایمان کی کوئی رقی باقی نہیں۔ اگر ان میں کچھ بھی خوف خدا سے تڑپا کی کتاب پر ایمان لائے۔ اس کے احکام کو رد و بارہ نہ دینی چھٹے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہنگویہ باطل پرست فرقہ کفر و شرک اور معاصی میں غرق ہو چکے ہیں۔

لا یحب الله

لما انزلنا

من بعد ذلک

آیت ۴۲

إِنَّا أَنْزَلْنَا الْقُرْآنَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ يَهْدِيهِ
الَّذِينَ اسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالَّذِينَ يَنْتَوُونَ
وَالْأَخْبَارُ بِمَا اسْتُغْفِلُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا
عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَخَشَوْنَ اللَّهَ
تَسْرِعُوا بِالنَّاصِيَةِ ۚ تَمَّا قَلِيلًا ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿۴۳﴾

ترجمہ: ایک ہم نے انکی ہے قرأت جس میں ہدایت
اور روشنی ہے بعد کرتے تھے اس کے ساتھ اللہ کے نبی
فرستادے تھے وہ ان لوگوں کے لیے بعد کرتے تھے جو
ہم نے اور اسی کے مطابق بعد کرتے تھے رسول اللہ اور
لوگ اس پر چھڑ کر ان کو غرض بنایا تھا اللہ کی کتاب پر
وہ اس پر گواہ تھے۔ پس نہ ڈرو تم لوگوں سے اور نہ بھروسہ
اور نہ غیور میری آیتوں کے جسے قدرت مقرر کی۔ جو یہ بعد کرتے
اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے پس یہی لوگ ہیں کافر ﴿۴۳﴾

گزشتہ کس میں اہل کتاب کی نوبت کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے
حضرت علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ کئے متفق ہو
سکتے ہیں ماسوائے ان کے پس قرأت ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے
اگر یہ قرأت میں مذکور حکم الہی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تو ظاہر ہے

کہ یہ بددیانت ہیں۔ اور آپ کے پاس اپنا مقدمہ اس لیے لائے ہیں کہ یہ اپنا
مذاہب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ معاملہ نہایت کا تھا جس کی مناسبت ہزاروں غیرت
کے بعد بھی قرأت میں موجود ہے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ اگر آپ کا فیصلہ
ای کی مرضی کے مطابق ہوگا تو ان میں گئے۔ ورنہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ اگر یہ لوگ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کے دربان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کریں
چنانچہ حضور علیہ السلام نے انہی کے علاوہ قرأت میں مذکور سزا سے موت کو ہی جت
کیا اور پھر اس حکم کے مطابق زالی مرڈن کر سٹنگ کر کے کا حکم دیا۔ پھر حضور
نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ اللہ نے میری وجہ سے قرأت کے اس حکم کو
زندہ کر دیا ہے۔ یہودی لوگ چھپا ہے تھے۔ اب آج کی آیت کریمہ پر اللہ تعالیٰ
نے اپنی نازل کردہ کتب قرأت کی حیثیت کو واضح کیا ہے۔ اس کے منافی
بیان کیے ہیں اور لوگوں کو اس کے مطابق فیصلہ کرنے کی ہدایت فرمائی ہے
اس کے بعد انجیل اور آخر میں قرآن پاک کے متعلق بیان آئیگا۔

نہال قرأت

یہاں قرأت کے متعلق ارشاد ہے۔ **إِنَّا أَنزَلْنَاهُ الْقُرْآنَ**
ہم نے قرأت کو نازل فرمایا۔ قرأت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی
اور اس کا ذکر سورۃ اعراف میں یوں ہے۔ **وَكُتِبْنَا لَهُمُ الْقُرْآنُ**
مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّا مَوْجُودٌ قَوْلًا نَّصِيحًا تَكْمِيلًا
ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتبوں پر بھی کئی کتاب عطا کی جس میں ہر قسم کی نصیحت
موجود تھی۔ ان میں موجود ہیں۔ ان کی نازل کردہ یہ کتاب نمانے کے دست برد سے
محفوظ نہ رہ سکی اور نزول قرآن کے زمانہ تک اس میں بہت سافیر و تبدل
چکا تھا، تاہم اس میں بعض اصل باتیں موجود تھیں۔ مولا عبد اللہ سندھی نے
یہ کہ موجود قرأت کی مثال جس کتب احادیث کی طرح ہے کہ جس میں صحیح روایات
صحیح ہیں اور غلط بھی۔ ہر دور میں قرأت تحریف کا شکار ہوتی رہی ہے۔ گمراہ
درس میں گمراہ ہے **لَا تَقْرَأُوا الْقُرْآنَ حَتَّى تَتْلُوهُ**

یہودی خود قرأت کے احکام کو اپنے موقع محل سے بدل بیٹھے تھے۔ یہ بڑے بددیانت لوگ تھے تاہم فی الجملہ قرأت میں آج بھی بعض مجمع باتیں موجود ہیں جو انبیاء علیہم السلام کی تعلیم کے مطابق ہیں۔ البتہ صحیح اور غلط کا امتیاز صاحب علم لوگ ہی کر سکتے ہیں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے چنانچہ شاہ عبدالمزیدؒ فرماتے ہیں کہ قرأت کا مطالعہ ہمارے خاندان کے نصاب تعلیم کا حصہ ہے۔ چونکہ یہود و نصاریٰ سے اکثر واسطہ رہا ہے لہذا ہم نے قرأت کو بھی اپنی تعلیم کا حصہ بنا رکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے سلسلہ دلی اطمینان کے اکثر بزرگ قرأت کا مطالعہ کس کے لوگوں کی۔۔۔ رہنمائی کہتے رہے ہیں۔ یہ صاحب علم ہی بنا سکتے ہیں۔ کہ موجودہ قرأت کی کون سی آیت قرآن و سنت کے مطابق ہے اور کون سی اس کے خلاف ہے۔ اس وقت قرأت میں بعض ایسی باتیں ہیں جو اللہ کے پیروں سے منسوب کی گئی ہیں مگر اللہ کا کوئی بھی ایسی بات نہیں کر سکتا، بلکہ ان کا دوا رہا بھی سورہ ادب ہے۔ ایسی چیزیں کتاب الہی کی تکمیل کا ذمہ ثابت ہیں۔ مشرکین نے بھی یہودیوں کے نقش قدم پر چلنے ہوئے طرب ابراہیمی پر لگا پڑا کر دیا تھا۔ انہوں نے دین ابراہیمی کو الیا خراب کیا کریت اللہ شریف کا طواف باکل ریختی کی حالت میں ہونے لگا۔ مرد اور عورتیں سب ننگ طواف کرتے تھے اور بھرہ قسمی کی بات یہ ہے کہ اُسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، یا خدا کی طرف نسبت کرتے تھے کہ اللہ نے الیا ہی حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید سورہ اعراف میں فرمائی ہے۔ "قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ لَوْلَا ذَلِكَ لَفَعَلْنَا مَعَ الْعَالَمِينَ" اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں کہ بیشک اللہ تعالیٰ کبھی بے حیائی کی بات کا حکم نہیں دیتا۔ اُس کے احکام تو صحیح اور یکساں ہوتے ہیں۔ اللہ اس کا رسول الیہی بات نہیں کر سکتے۔

اللہ تعالیٰ نے قرأت کو نازل فرمایا مگر بعد میں خود اس کے خلاف

۴۔ نے دلوں نے تیریاں پیدا کر دیں۔ مفسرین کا مرقہ ہے کہ جب انہی نے جب
فرعون کی غلامی سے آزاد ہو گئے تو انہوں نے خود قانونی مافیہ کا مطالبہ کر کے
کئے کہ ہم صہ ہوں سے فرعون کی غلامی میں جیڑے ہوئے تھے اور ہم اس کا قانون
ماننے پر مجبور تھے۔ اب جبکہ ہم آزاد ہو چکے ہیں۔ ہمارا اپنا کوئی قانون ہونا چاہیے
جبکہ روشنی میں ہم اپنی زندگی بسر کریں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی اس
خواہش کا اظہار اللہ تعالیٰ سے کیا تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام! آپ
کو ہر طور پر ایک ماہ ۱۲ احکامات کریں جس کے بعد ہم آپ کو کتاب دیں گے۔
چنانچہ آپ کو ہر طور پر شریعت ملے گئے۔ احکامات کی مدت ایک ماہ سے
بڑھ کر بائیس دن ہو گئی، اور موسیٰ کیلئے اللہ تعالیٰ نے مختصر کی بھی کتابی قرأت مختصر ہو کر
پندرہ الفاظ کی ہو گئی۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم پر پیش کی تودہ بھی صحیح کرنے کے
کئے گئے۔ اے موسیٰ علیہ السلام! اس کتاب کے احکام تیرے نعمت ہیں۔ لہذا
سَبِّحْنَا وَعَصَيْنَا اَہم نے احکام میں تیرے معجزان پر عمل کرنے سے
عاصر ہیں لہذا ہم ان کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے جو دیکھا دیکھا اَمَّا اَیَّتُہِ
بِقُوۡتِہِمْ جَو کچھ ہم نے دیا ہے۔ اس کو مضبوطی سے پکڑو وَاذْكُرُوا مَا اُوۡفِیۡتُ
اور اس کو خوب یاد کرو اور اس پر عمل کرو مگر اس قوم نے جیلے بالوں سے
قرأت کے احکام ماننے سے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ اس میں طرح طرح
کی تخریفات کرنے لگے۔ جو آج تک جاری ہے۔ اور اس کتاب کا بیشتر حصہ
تغیر و تبدل کا شکار ہو چکا ہے۔

آسانی کتاب
کے معلقہ

قرأت کا معلقہ معنی قانون دہا ۹۔ ۱۰ ہے۔ یہ عربی یا سریانی زبان کا
نقص ہے۔ اسی طرح الجمل کے معنی بشارت کے ہیں کیونکہ اس میں نبی محمد ﷺ
علیہ السلام کے متعلق بشارت دی گئی ہے۔ تیسری آسانی کتاب زبور ہے
جس کا معنی مجتہد ہے۔ "وَاَنْتَیۡنَا دَاوۡدَ وَرٰٓیۡدَا" اس کتاب میں اللہ کی طرف
در اختلافی باتیں زیادہ ہیں اور قوانین و احکام کم تعداد میں ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی چوٹی اور آخری کتاب قرآن پاک ہے۔ جس کا اصلی معنی نبی
جاننے والی کتاب ہے۔ اصل میں قرآن کا معنی جمع کرنا ہے۔ پڑھنے میں پرتو
حروف جمع کیے جاتے ہیں اس لیے اسے قرآن بھی چرمی جانے والی کتاب
کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے شعلق انسائیکلو پیڈیا آف بریٹانیکا والے لکھے ہیں
ENCYCLOPAEDIA OF BRITANNICA: IT IS
THE MOST WIDELY READ BOOK IN THE WORLD.

یعنی قرآن پاک دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔
فراہم کر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو رات کو نازل کیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ
وَلَقَدْ نَزَّلْنَاهُ بِقُرْآنٍ مُّدرِشٍ ہے۔ سورۃ النہل میں موجود ہے وَلَقَدْ نَزَّلْنَاهُ
بِأَنبَاءٍ مُّدرِشَةٍ مُّدرِشَةٍ تَمَّارِہے۔ تبارہی طرف لکھو کہ نازل مندرجہ
اس کو رے مراد چراغ یا مہم کی روشنی نہیں ہے بلکہ اس سے بھی بصیرت
مراد ہے۔ وہ جس مقام پر فرمایا ہوتا تھا تَصَاویرِ بَشَرِہے قرآن پاک
کی آیات لوگوں کے لیے بصیرت ہیں۔ جو کہ ان کو تہمے گا، ایمان لا
گا، اس کا دل روشن ہو جائے گا اور وہ حق و باطل میں امتیاز کرنے کا اہل ہو
سکے گا۔ اس روشنی کی وجہ سے وہ حلال و حرام اور جائز و ناجائز میں تمیز کر سکے
گا۔ ہر جان کو رے مراد قلبی روشنی ہے اور ہدایت ہے وہ قرآن اور
خدا علیٰ مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم
نے تمہاری طرف تو رات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور ہے۔

قرآن پاک میں جنات کا ذکر بھی آتا ہے مَا أَتَيْنَا مِنْ
بَشَرٍ مِّنْ قَبْلِهِ إِلَّا جَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسٍ یَّذُنُہے اور ہدایت میں سے آواز ہے
مفسر قرآن مولانا عبد القدوس سندھی ہمارے زمانے میں قرآن پاک کا مگر درک
نکھنے والے بزرگ ہوتے ہیں۔ آپ سب سے عظیم عالم اور کچھ کا ترجمہ۔ وہ
فرماتے ہیں کہ جنات سے مراد وہ کھلی کھلی اور عام قسم باتیں ہیں جن میں ہر شخص

ہدایت
اور نور

آسانی سے گھر نکلتا ہے۔ اس میں ترمید، ذکر، فکر، صبر اور غار و غیرہ آتے ہیں۔
 اور ہدایت سے مراد وہ باریک باتیں ہیں جو امت کو تعلیم و تشریح کے ساتھ
 ہی کہیں آگئی ہیں۔ الغرض یہاں کہ قرأت میں ہدایت اور روکھنی ہے۔
 يَتْلُوْنَ كَثْرًا مِّنْهَا الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ الْقُرْآنَ لَا يَخْلُوْنَ عَلَيْهِمْ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى
 قرأت کی روشنی میں فیصلے کرتے تھے اور وہ سائے انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ
 کے مطیع و فرمانبردار تھے۔ بنی اسرائیل میں اللہ نے ہزاروں انبیاء مبعوث فرمائے
 جن کو حکم دیا جاتا کہ اگر اس قرأت کے احکام کی نشر و اشاعت کرو۔ اسرائیل کے
 غلط سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے سائے نبی اسلام ملے لوگ
 تھے مگر یہودیت یا نصرانیت ملے۔ تمام انبیاء کا دین تو واحد ایک ہی رہا ہے
 اور وہ سائے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری ہی کی دعوت تھے جسے
 البتہ ان میں نہ ان دسکان کی وجہ سے بعض فرقہ وائے تکلف پایا جاتا تھا۔
 مگر بنیادی طور پر دین ایک ہی تھا۔

تو فرمایا اللہ کے بنی اسی قرأت کے مطابق فیصلے کرتے تھے وَالَّذِيْنَ
 هٰذَا دُوْا اَنْ تَكُوْنُوْنَ كَالَّذِيْنَ هٰذَا دُوْا اَنْ تَكُوْنُوْنَ كَالَّذِيْنَ هٰذَا دُوْا اَنْ تَكُوْنُوْنَ
 ایسے ہی نازل ہوئی تھی اس لیے اللہ کے نبی پر قانون اس قوم پر نافذ کرتے
 تھے اور پھر یہ ہے کہ انبیاء کے علاوہ وَالَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ الْقُرْآنَ لَا يَخْلُوْنَ عَلَيْهِمْ
 لوگ بھی اسی قرأت کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ ریت کا نہ کرہ چلتے
 بھی ہو چکا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں ہزاروں لاکھوں درویش گنست ہیں جو
 اسی کتاب کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ وَالَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ الْقُرْآنَ لَا يَخْلُوْنَ عَلَيْهِمْ
 قرأت کو جاننے اور سمجھنے والے لوگ بھی قرأت کے احکام پر عمل کرتے
 اور کرتے ہیں۔ احباب جبر یا غیر کی جمع ہے اور اس سے وہ علماء مراد
 ہیں جو قرأت کے حاملین تھے۔ وہ بھی لوگوں کے فیصلے قرأت سے کئے جانے
 گئے تھے۔ وَالَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ الْقُرْآنَ لَا يَخْلُوْنَ عَلَيْهِمْ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى رُوْادِ الْقُرْآنِ

وراثت
 حکم

عائدہ و تخریب نہ پایا تھا۔ اور اس پر گواہ تھے یا کھڑے ہو کر ان کو قرأت کی طرف
دعوت دیں اور اس کے احکام پر عمل کریں۔ قرآن پاک اور تہذیب سے یہ بات
مست ہے کہ ہر کتاب کے علماء و مشائخ میں یقیناً قرأت کے عامل وجود
تھے۔ جنہوں نے قرأت کو سینوں سے لگا رکھا تھا، مگر بعد میں ایسے لوگ
پیدا ہو گئے جن کے متعلق قرآن پاک نے بتایا: اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَخْبَارِ
وَالْفُهْمَانِ كَتَبُوْهُمُ اَمْوَالُ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَفَضَّلُوْا
عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثَمْبَتٌ سَے عالمِ اہل درویش ایسے ہیں جو لوگوں کا
مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے
ہیں۔ ان لوگوں نے قرأت پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور اس کی بجائے غلامی
کی نیازیں کھانا شروع کر دیں۔ اور غریب، گندوں اور جادو کے ذریعے لوگوں
کا مال چُرپ کرنا شروع کر دیا۔

مذکورہ
میں کاوش

لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ کبھی اصل
احکام میں تخریب کر کے اور ان کو غلط معانی پہنا کر صحیح بات پر عمل کھانے
سے روک دیا جاتا ہے۔ اور کبھی احکام الہی کا سرسینا انکار کر کے اس پر عمل نہ کرنے
کے راستے میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ احکام الہی
کے مختلف لوگ اپنی بے عقلی کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو دین سے بدنام کرنے
کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ کی آخری کتاب قرآن اگرچہ تحریف سے پاک ہے اور
دینِ اسلام محفوظ ہے۔ مگر مسلمان اپنی بے عقلی کی وجہ سے دوسروں کے لیے کوئی
بھانپنا ذریعہ پیش نہیں کرتے جسکی وجہ سے غیر مسلم اسلام کے قریب آنے
پر آمادہ نہیں ہوتے، دنیا کے ہر حصے کے لوگ، ماہرینِ قانون، دانشور، انجینئرز
و دیگر وغیرہ جب مسلمانوں کے عمل کی طرف دیکھتے ہیں تو اسلام سے بدظن
ہو جاتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کو اسلام کا عقلی نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں، مگر جب
انہیں اسلامی اصولوں کا عقلی نمونہ پیش نہیں آتا تو وہ اسلام کی طرف رعب

نہیں ہوتے، اس طرح گویا ہم خود لوگوں کو اسلام سے دُور کرنے کے ذریعہ
ہیں۔ اور یہی چیز دین کے راستے میں رکاوٹ ہے۔

یہاں ایک بات اور توجہ طلب ہے، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے عقائد و شرائط
کو قرأت کا کافظ اور نگران بنایا مگر وہ کتاب الہی کی حفاظت کی ذمہ داری
پوری دکر سکے جس کی وجہ سے کورات میں اس قدر تحریف ہو چکی ہے کہ ایک
شمسی آدمی کے لیے اصل اور نقل میں امتیاز ممکن نہیں رہا۔ برخلاف اس کے
قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود خدا تعالیٰ نے لیا **وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ
الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا لَمْ يَلْحَقُوا بِهِ جَنْدًا قَالُوا سُبْحَانَ اللَّهِ مَا كُنَّا لَهُ بِمَعُونٍ
وَلَا نَسْتَعِينُ** ازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ چنانچہ
گزشتہ چودہ صدیوں کی تاریخ نگاہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں ہرگز
بھی تبدیلی نہیں آئی، البتہ مسلمانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اس کتاب پر عقل
بیر نہیں رہ سکے بلکہ اس سے مسلل اعتراض برتتے ہیں اہل اسلام کے
پاس اللہ کا ایک قانون موجود ہے جو دنیا میں دجہر کسی قوم کے پاس نہیں۔
اس کے باوجود بے عقلی کی وجہ سے یہ دنیا جہنم اور قیہ غارتی ہوئی ہے جو ظلم
کی جبرور ہے۔ کفر و شرک کی کرنی انتہا نہیں رہی اگر اسلام کے ابتدائی دور
میں عثمان اس کتاب پر عقل کر کے دنیا کی کاپیٹ سکے تھے تو آج عثمان
اپنا کھوپڑا و قار کمال کیوں نہیں کر سکتے۔

آج مسلمان پوری دنیا میں سیاسی اقتدار سے محروم ہیں بعض اسلامی
ممالکوں کے پاس سربہ کی کمی نہیں، تمام دنیائی بھی موجود ہیں مگر وہ خدا کی کتاب
پر عمل کرنے سے گریزاں ہیں کہیں شخصی حکومت ہو یا جمہوریت، سربہ دارانہ
نظام ہو یا اشتراکی، سب نے قرآن پاک کی تعلیمات کو پس پشت ڈال رکھا
ہے۔ اسلامی نظام حکومت اپنے آپ کے لیے کوئی بھی تیار نہیں، یہودیوں
کو جاری مملکتوں میں بھی پیدا ہوئی ہے۔ یعنی جو حکم اپنی مرضی کے مطابق ہے

کتبہ شریف
سے اخذ

سے قبول کر لیا اور جو اپنی خواہش کے خلاف ہے اسے چھوڑ دو۔ آج صلاوات
نے قرآن و سنت کو اپنی عمری کے تابع کر لیا ہے۔ ان کا دست میں دنیا حقیقی
ترقی کی منازل کیسے ملے کر سکتی ہے۔ ہر اہل کتاب والا اتفاق ہے کہ میں یہاں
بھی مقبول ہو چکے ہیں۔ جب تک اس خطا پر اپنی پرانے حکومت کے بار بار اس وقت
تک ایک بار موجودہ حکمران قرآن و سنت کا نظام اپنانے میں کوئی تاخیر نہ
ہے۔ ابھی تک دو سو سال پرانا انگریز کا دنیا بھر کا لٹی نظام رائج ہے، ہم ابھی
تک اسے نہیں بدل سکے۔ اصل بات یہ ہے کہ کتاب اللہ کی ہادسی کا جذبہ
بہ ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ ہم ابھی تک خود ساختہ قوانین کے غلام ہیں۔ یہ مجھے
ہیں۔ اس معاملہ میں نہ کوئی انگریز کی کوشش ہو رہی ہے اور نہ اجتماعی۔ نہ کوئی
حکومت اس طرف توجہ دیتی ہے نہ کوئی سیاسی پارٹی۔ ہر ایک کو اپنا ذاتی
مغلا عزیز ہے۔ اعلیٰ حکومت ابھی کا جذبہ خفود ہو چکا ہے۔ یہ سب کچھ کتاب
سے اعراض کا جذبہ ہے۔

غیر
نوف

فریاد کا کتاب اللہ پر عمل کرنے کے خلاف کسی کو غاظر میں نہ لاؤ کہ
عَنْتُمْ الْمَسَامَحَةِ اس معاملے میں لوگوں سے مت ڈرو کہ اگر کتاب اللہ
پر عمل شروع کر دیا تو وہ کیا کہیں گے کسی فرد یا جماعت کی پروا نہ کرو، کسی
بڑی سے بڑی حکومت کو غاظر میں نہ لاؤ کہ اسلامی نظام اپنانے سے وہ کیا
کہیں گے۔ فریاد باطل پرست لوگوں کی طرف سے آنکھیں بند کر لو وَاخْشَوْا
اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ کہیں میرے حکام کی خلاف ورزی نہ ہو جائے
اگر تو دنیا کی پھر طاقتوں اور نام نہاد مذہب قوموں کی طرف دیکھتے ہو
تو تم اسلامی معاشرہ قائم کر سکو گے اور نہ دنیا کو امن و یمن نصیب ہو گا۔
ایسی صورت میں تم دنیا کے غلام بن کر رہ جاؤ گے۔ نہ قدامت و زمین اپنا جوگا
اور نہ سیاست۔ حضور علیہ السلام کے حکام پر کڑی قہر پھوٹی سے چھوٹی سنت پر
عمل کرنے میں حجاب محسوس نہیں کرتے تھے، مگر آج جیسے اخلاق کا دار و

ہی نکل چکے، ہم خدا تعالیٰ کی مجلسِ غیر اللہ سے غافل رہے ہیں۔ حضرت
عزیزؑ کا واقعہ حدیث میں آئے ہے کہ اُنکاتے وقت ایک نعرہ اُٹھتا ہے
گرجتا۔ آپ نے فرمایا ادا صاف کر کے کہا یا کسی نے کہا کہ یہاں کے
لوگ تیرے محبوب سمجھتے ہیں، حضرت عزیزؑ نے جواب دیا: سب
مجھے اُنکے سُننے جیبتو مکتبہ بقولہ ہَلْ قَدْ اَلَمْتُمْ
کیا میں ان پر قزوں کے کھنڈے پہنے پیسے پیڑ پر حمل اللہ پر دم کی سنت
کو ترک کروں۔ آج یہ جذبہ غم ہر جگہ ہے، ہمارے ہر کام کے لیے غم
کی طرہ دیکھنا شروع کر دیا ہے جس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔

کتاب
مہم

فرمایا کھوسے درد و کشتن و ہا یسج کشت قلبہ
اور نہ غم پر میری آیتوں کے بسے دنیا کا حقیر مان میں غمزدی قیمت مقرر
کے غلط فیصلے، اس وقت سے کہ غلط فہمی دنیا حکم کو تبدیل کر کے لوگوں کی
مذہبی کے مطابق دھان یہ سب کچھ چند محلوں کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اسی
یہ اللہ نے فرمایا۔ دنیا کے حقیر مال کے بسے میری آیتوں کو نہ بیع ڈالو، یہ
بالآخر ختم ہونے والی ہے اور پھر تمہیں اپنے لیے برکت دامت ہوگی۔
یاد رکھو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرو کیونکہ وَصَرْتُمْ
بِعَشْرِكُمْ دِیْمًا اَنْزَلْنٰی لَكُمْ جس نے اللہ کے نازل کردہ احکام کے
مطابق فیصلہ نہیں کیا، وَوَدَّ بَعْضُ لَكُمْ فَوْنٌ پس یہی لوگ
کافر ہیں۔ ام کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ
جس نے خدا کے نازل کردہ احکام پر دل سے یقین نہ کیا تو وہ صریح کافر
ہے۔ اور اس وقت دسے مگر اس پر عمل نہیں تو اس کا حکم اعلیٰ آیتوں میں نہ
ہے بلکہ لوگوں کو ظالم اور فاسق کیا گیا ہے۔ ہر دو کا حال یہ تھا کہ کتابت
پر ان کا اہمیت رہی تھی چکا تھا، وہ اللہ کے احکام کو اپنی خواہش کے
مطابق بدلنے لگے تھے۔ قرآن پاک کے اسے میں بھی یہی عمل ہے۔ جو

امیر کی کتاب اور اس کے احکام پر مکمل اعتقاد رکھئے، انہیں غیر ضروری
 تصور کیے وہ حقیقی کافر ہے۔ برطانوی فرانس، امریکہ اور روس کے نظام
 کو بدتر سمجھنے والا صریح کافر ہے۔

لاَ يَحِبُّهُ اللَّهُ -
رسولیت بخش

لَا يَحِبُّهُ
رسولیت بخش

وَكُنَّا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ نَفْسَ بِالْقَفْرِ وَالْعَيْنِ
بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفِ وَالْأَذُنِ وَالْأَذُنِ وَالْأَنْفِ
بِالْعَيْنِ وَالْجُرُوحِ فِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ
فَهُوَ كَفَرَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥﴾ وَقَفَّيْنَا عَلَى
أَنْفُسِهِمْ بِبَيْنِي بَيْنَ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ
يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَأَنبِئْنَاهُ بِإِنجِيلٍ فِيهِ
هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢٦﴾
وَلِيَحْكَمْ هُمُ الْإِنجِيلَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ
هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٢٧﴾

ترجمہ: اور جس نے جو کہ ان کی انجیل پر، جس
وقت میں کہ انجیل میں سے جس سے ان کو حق کی بات ہو، اور
کلمہ کے جسے انجیل، اور جس سے جس سے انجیل، اور ان کے جس سے
اور ان کے جس سے انجیل، اور ان کے جس سے انجیل، اور ان کے جس سے
انجیل، اور ان کے جس سے انجیل، اور ان کے جس سے انجیل، اور ان کے جس سے انجیل،

کیا تم پیر کے ساتھ جس کو سترنے میں کیا ہے۔ ہیں یہی وہ وہ
 (۴۵) اور چلے بیوہ کے دلچسپ سے بیوی ہی مرد کو بھی جو شرف
 کرنے لئے تھے جس پیر کی جوئی سے چلے تھی قورسٹ اور
 ہم نے ٹی کو جینگ دی اس میں ہیبت اور پاکشہ تھی اور وہ
 تعویذ کرنے والی تھی جس کی جو سے چلے تھی قورسٹ اور
 ہیبت اور ہیبت تھی منہجہ کے پیر (۴۶) اور چاہئے کہ فیصلہ کریں
 نہیں لئے بھی اس کے معنی جو سترنے میں فرما ہے اس میں
 اور جو کوئی ان کی آواز کروہ چیز کے مطابق فیصلہ نہیں کریں جس میں وہ ہیں (۴۷)

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم نے قورسٹ کو بھی پیر اسلام پر
 نازل فرمایا اس میں ہیبت اور پاکشہ ہے اللہ کے نبی اس کے مطابق فیصلہ کرتے
 تھے مگر اس میں ہیبت اسرائیل نے گڑبڑ پیدا کر دی وہ قورسٹ پہل نہیں کرتے تھے
 بلکہ اس میں انہوں نے عقلی اور معنوی اور دوطرف سے تحریف کر دی الفاظ کو بھی
 تہریق کر دیا اور معانی بھی اُٹھ چٹ کر دیئے مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اللہ کی
 نازل کردہ قورسٹ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف
 سے نازل کردہ احکام و شریعت پر عدم اعتقاد اور اس کی تصدیق نہ کرنے کے مترادف ہے۔
 اور اگر کوئی شخص کتاب اللہ کی تصدیق کرنے کے بعد اس پہ عمل نہیں کرتا تو وہ کفر ہی
 خبیثہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اسرائیل کی ہی قرآن بیان فرمایا۔ اسی سلسل میں اللہ نے
 حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ﴿يٰۤاٰدَمُ خُذْ ذٰلِكَ اَسْمٰى
 مِنْ دُوْنِ هٰذَا كُلًّا مِّنْهُنَّ اَوْفًى﴾ اور عقل ہی کو یاد رکھنے کے لئے اللہ نے نبی اسرائیل کو یہ
 تہذیب بھی کر چوڑی کی کہ عقل کو کسے گا اس لئے عقل کو فوق کرے گا جو زمین میں فساد
 مخراب نہیں ہوگا تو ایسا کن پوری سنسانی کو فوق کرنے کے برابر ہے اور جو کوئی اس
 یکسان کی مخالفت کرتا ہے وہ گناہ پوری سبیل انسانی کی مخالفت کر رہا ہے۔

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف سے نفعی وعدہ کا ذکر کیا تھا، یہ وہ
اور نصاریٰ دونوں گروہ اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو توڑنے کے مرتکب
ہوئے تھے۔ اسی عہد ہی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضور عالم النبیین
صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا: **وَلَا تَنَالُوا** **الْكَلْبِ**
تَحِلِّي حَتَّى تَبْتَغُوا **مِنْكُمْ** مگر آپ ان کی خیانتوں پر بڑبڑاتے ہوئے
یہیں گئے۔ چاہے ان کا جو ذوق حضور علیہ السلام کی خدمت میں ہمیشہ کیا گیا
اس میں تورات کے حکام کو چھپا کر یہودیوں نے مذہبی خیانت کا ارتکاب
کیا، مگر اللہ نے اس کو لاپرواہ کر دیا۔ دوسرا معاملہ یہودیوں کے دو قبیلوں
بنو قریظہ اور بنو نضیر کے درمیان قصاص کا تھا۔ ان میں سے بنو نضیر اپنے
آپ کو بنو قریظہ پر ذقیت دیتے تھے اگر بنو قریظہ کا کوئی آدمی بنو نضیر کے
کسی شخص سے قتل ہو جاتا تو اس کا قصاص نہیں دیتے تھے کیونکہ وہ بنو قریظہ
کو حقیر سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک معمولی آدمی کے بے موزن شخص کو جان
نہیں لے جاسکتی۔ اللہ تعالیٰ نے تورات میں قانون قصاص سب کے لیے
مساوی رد ہے کا ازالہ فرمایا تھا، اس میں چھوٹے بڑے، امیر غریب، اعلیٰ و
ادنیٰ کو کوئی تفریق نہ تھی مگر انہوں نے مخالفتِ خداوندی کے درمیان تفریق
پیدا کر کے اپنی خیانت کا ایک اور ثبوت فراہم کر دیا تھا۔

اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تو قصاص کا واضح قانون دیا تھا **وَلَا تَكُونُوا**
كَالَّذِينَ هُمْ فِيهَا **يَهْتَمُّونَ** **بِأَنَّهُمْ** **يُؤْتُوا** **مِنْكُمْ** **أَنَّهُمْ** **يُؤْتُوا** **مِنْكُمْ**
کہ جنگِ جان کے بہانے جان سے اس میں کسی چھوٹے بڑے کا تباہ
نہیں۔ قاتل کو مقتول کے بہانے میں قتل کیا جائے گا یہ قانون تو اللہ نے
بنی اسرائیل کے لیے تورات میں بیان فرمایا تھا، تاہم شریعت محمدیہ میں بھی یہی
قانون نافذ ہے کہ کسی انسان کے قتلِ عمد میں قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا جسے
ہم ابو صلیحہ کے فتویٰ کے مطابق ذمی آدمی کا مال و جان اور عزت و آبرو بھی

قانون
قصاص

اسی طرح مختلط ہے جس طرح ایک مکان کا ذمی کے بسے میں مکان کو قتل
کی جائیگا۔ بشرطیکہ ذمی کا قتل قتل عمد ہو۔ مگر قتل عمد نہیں بلکہ قتل خطا ہے یا قتل
قبہ عمد ہے تو اس صورت میں قصاص کی بجائے میت ادا کرنا ہوں۔ جیسا کہ
عز شمس سورۃ میں بیان ہوا کہ ہے، قتل خطا ہے کہ ارادہ کسی جانور وغیرہ کو
مارنے کا تھا مگر غلطی سے کوئی انسان زخمی ہو گیا اور قتل مشہرہ عمد
کی تعریف یہ ہے کہ موت کسی لے کر سے واقع ہوئی جو عام طور پر قتل
کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ بشرطیکہ قطع حنفی میں ذمی کا قتل

بھی مکان کے قتل کے برابر ہے۔ تاہم بعض دیگر ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ ذمی
اگرچہ مسلمان کی بجائے عکروہ کو قتل کر رہا ہے اور اس کے متعلق حضور
ﷺ کا فرمان ہے **لَا تَقْتُلُوا مَنَافِقَ بَيْنَ كُفْرٍ** کا ذکر کے بدلے
مومن کو قتل نہیں کیا جائیگا، لہذا ذمی کو قتل قصاص میں مومن کی جان نہیں لی
جاسکتی ہے۔ نیز اہل صاف فرماتے ہیں کہ یہ حکم ذمی کا قتل کے لیے نہیں بلکہ
حملی کا قتل کے لیے ہے۔ پراس غیر مسلم شہری پر یہ حکم جاری نہیں ہوتا۔ لہذا
کا قول عقلی طور پر بھی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اس سے انسانیت
کا احترام ظاہر ہوتا ہے اور یہ ایک ایسا اصول ہے جو غیر مسلموں کو اسلام
کے قریب آنے میں مدد دیتا ہے۔

اعضا
قصص

جان کے بدلے جان کے بعد مختلف اعضاء انسانی کے متعلق مقرر کیا
وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ آنکھ کے بدلے میں آنکھ ہے یعنی اگر کوئی شخص
کسی دوسرے آدمی کی آنکھ پھڑپھڑا دے تو قصاص میں اس کی آنکھ بھی پھڑپھاؤ
وَلَا تَقْتُلُوا نَفْسًا يَدْعُ إِلَى كُفْرٍ اگر کسی کو کان کاٹ دے تو اس کے بدلے میں اس
کی کان کاٹنا جائیگا۔ **وَأَن تَذْنِبَ نَافِلٌ** اگر کسی کو کان کاٹ دے تو
اسے بھی کان کاٹنے کی اجازت ہے۔ **وَالْيَدُ بِالْيَدِ** اور دانت کا
قصاص دانت ہی ہے۔ مگر دانت ضائع ہوا ہے تو ضرب لگانے والے

کا ذمہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ وَالْجَسَدُ فَاحْصَا حِجَّ امداد میں زعموں میں قصاص
ہے جس قسم کا زعم کسی کو لگا گیا ہے، اسی قسم کا زعم ہرے میں لگا جائیگا بغیر
قصاص کا قانون ایک ایسا قانون ہے جو دفعتاً اندر مل کر ملنے کو مجبور کرتا
کہ وہ کسی کو نقصان پہنچانے سے پہلے اس کے تاج پر بھی حرمِ حرکہ کرے
یہاں یہ بات بھی طرح سمجھنی چاہیے کہ اعضاء اور زعموں کا قصاص
ایسی صورت میں جائز ہے جب کہ وہ لگانے لگے زعم کے عین معائن
ہو اور اس میں کمی بیشی ممکن نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر ایک کھٹے جھٹے سے
کئی ہے جہاں پر بڑی نہیں تو قصاص میں ایک کا اتنا حصہ کاٹ دینا تو ممکن
ہے، لیکن اگر ڈھیر لے جسے میں ایک کی ہڈی بھی توڑی گئی ہے تو قصاص
میں اس جگہ بعید اتنی ہڈی توڑنا، لیکن نہیں کیونکہ ایسا کرنے میں ضروری است
کمی بیشی ضرور واقع ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی ہانگ کی یا زانو کی ہڈی
توڑی گئی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بعید کسی جگہ سے اتنی ہی ہڈی قصاص
میں توڑی جائے، تو ایسے حالات میں قصاص ممکن نہیں رہتا، لہذا ہر ایسے
زعم کے ہرے میں قصاص کی بجائے دیت لازم بنتی ہے۔
فَرَادَا قَتَلَنَ قَتْلًا فِيهِ قَهْرٌ كَسَفَانِ قَاتِلُهُ جو کوئی چمٹ
لگے زعم کا صدمہ کھٹے یعنی بارگ کو صدمہ کھٹے تو اس کا یہ فعل اس
کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ معافی کی صورت یہ ہے کہ زعم ضرور
ذوق قصاص میں زعم لگانے والے کو زعم لگانے والے امداد اس سے دیت
دھولی کہے۔ تو یہ بہت بڑا کام ہے۔ اگر اس سے اس شخص کے صاحب
گناہوں کا کفارہ بنائے گا۔ اگر ضرور دیت پر ہی دیت معاف کر دینا ہے تو
آخرت میں اس کے سامنے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور نصف دیت
معاف کر لے تو نصف گناہوں کی معافی کا حقدار ہو جائیگا۔ ہر حال یہ
مذہبوں کا مشہورہ ہے۔

زعم
انی

ہے اَنَّا اَوَّلُ الْيَعْنِي رَفِيفٌ مِّنْ مَّيْمَنٍ یعنی میں سے پہلا سلام
سے زیادہ قریب ہوں۔ آپ کی کتاب کا نام انجیل ہے، جس کا سننے
بشارت ہے کیونکہ اس میں حکم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی
ہے۔ جیسا کہ سورۃ صافات میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی انجیل
سے کہا کہ میں تمہاری طرف رسول بن کے آیا ہوں، میں تمہارے پاس موجود
کتاب قرأت کی تصدیق کرنے والا ہوں وَابْقِيَتَيْنِ يَكُونُ صُورَتُهُمَا
مِنْ تَحْتِهِ اسْتُخِذَ مِنْهُ لِنَبِيِّنَا اَنَّهُ اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ
کے ثلث رست ٹپنے والا ہوں جس کا نام احمد ہو گا۔ جب کہ گذشتہ صدی تک
مختلف انجیل میں فارسی کا غلط موجود تھا جس کا عربی متبادل احمد ہے
مگر یہ لفظ تحریف کی نذر ہو چکا ہے۔

یہ بھی فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھی لکھا مَعْقِدَةً فِي يَمِينِهِ
سَبْعِينَ مِائَةً وَخَمْسِينَ نُوْرًا جو تصدیق کرنے والے تھے اور میر
کی حوائج کے پاس بھی قرأت وَالْاَخْبَارِ اور میر نے
ان کو انجیل عطا کی۔ قرآن کی طرح انجیل بھی ایسی کتاب تھی وَفِيْهِ هُدًى وَنُورٌ
جس میں ہر امت اور مذہبی حق اس میں ملے اصول و ضوابط تھے جن پر
عمل پیرا ہونے سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے اور وہ حق
کی طرح انجیل کی مذہبی حق بھی ٹھوکر و شبہات دور ہوتے تھے اور ان
کا ذہن باطل صاف ہوتا تھا۔ اسی حرج الصبر تعالیٰ نے قرآن پاک کے تعلق
بھی فرمایا فَانْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ كَلِمَاتٍ مُّوَكَّدَاتٍ عَلَيْنَا ہم نے تم پر واضح
نور نازل فرمایا، جہاں کہیں غیب ہے قرآن پاک کی طرف رجوع کرو یہ سب
تمہاری حق کرے گا۔ الْبَرِّ قَدْ سَلَّكَ فَمَنْ اَلَمْ يَكُنْ اِنْ
مَعْنَاهُمْ كَالْعَلَمَانِ اِذَا قَرَأَ قُرْاٰنًا رَّاهُ رَسْمًا اِنْ
نہیں دیکھتے تو اہل علم لوگوں سے دریافت کرو، وہ قرآن پاک سے متنبہ

انجیل
ہدایت
اور روشنی

کہے کہ تباہی لگے، کہ فلاں مثلا فلاں فلاں آیت سے حل ہوتا ہے
 اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم کتاب اس لیے نازل فرمائی ہے "لِنُفَصِّلَ الْآيَاتِ
 لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ" تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں
 سے نکال کر روشنی کی طرف رہیں، انحراف، شرک، انفاق، بدعت، فسق و فجور
 یا سب غلطی ہے۔ آپ ان سے نکال کر اعلیٰ، اخلاص، توحید اور
 نیکی کی روشنی کی طرف لائیں۔

جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، روشنی سے یہ ظاہری مدد ملی مراد یہ
 ہے بلکہ اس سے دل کی بصیرت مراد ہے۔ قرآن پر ایمان لا کر ٹھٹھے
 سے دل کی تار بجی دُور ہوتی ہے، انسان ایسے بہرے، توحید، شرک، حلال
 حرام اور نیکی بدی میں امتیاز کرنے لگتا ہے، وہی الٰہی زندگی کے ہر جز پر انسان
 کے لیے روشنی کا کام دیتی ہے۔ معاملہ انفرادی ہو یا اجتماعی، مسند یا سی
 ہر سامع، اورین کا ہر دنیا کا اتنا زہر جنگ کا جو با صلح کا، تمام مواقع پر
 کتاب، الٰہی روشنی مہیا کرے گی۔ بشرطیکہ اس کو صدقِ دل سے تسلیم کر لیا
 جائے، جو شخص اس کی حقیقت کو تسلیم ہی نہ کرے وہ اس سے لڑائی کیسے
 چل کر سکتا ہے، جو شخص دن میں آنکھیں بند کر کے جھوٹے جانے وہ روشنی
 سے کیسے استفادہ کر سکتا ہے اور جو مکان کا دروازہ بند کرے اسے صبح کی
 روشنی اور گرمی کیسے چل ہوگی۔

بہر حال فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل عطا کی جو پہلی کتاب تورات
 کی تصدیق کرنے والی تھی، جس طرح ہر آسمانی کتاب اپنے سے پہلے آنے
 والی کتاب کی تصدیق کرتی رہی، اسی طرح ہر نبی اپنے سے پہلے انبیاء کی
 تصدیق کرتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا "وَلَوْ حُوتُ كُلُّكُمْ
 لَبَشِّرْتُ الَّذِي حُبِّبْتُكُمْ عَلَيْهِ فَيُرْسِلَ عَنْكُمْ كَمَا يَكُونُ مَقْصِدُ يَوْمِي
 هُوَ كَرْبُكُمْ" ایسی چیزوں کو حلال قرار دے دوں جو پہلے ہی حرام تھیں۔

کوئی امر کی نازل کردہ چیز کے مطابق فیصلہ نہیں کریگا فَاُولَٰئِكَ
هُمُ الْفٰسِقُونَ پس یہ لوگ نافرمان ہیں۔ اگر یہ لوگ کتاب اللہ
 کی دل سے تصدیق نہیں کرتے تو کامل درجے کے نافرمان اور ذلّت و حقارت
 سے خارج ہیں۔ اور اگر تصدیق کرنے کے باوجود عمل اس کے خلاف ہے
 تو پھر سخت مجرم، فاسق اور ظالم ہیں۔ یہ ملت جنہیت کے بیروکار نہیں
 ہیں، مگر گمراہ ہیں۔ مسلمانوں کا حال بھی یہی ہے، فرقان و سنت پر ایمان
 لانے کے باوجود تمام فیصلے اس کے خلاف کرتے ہیں، ایسے لوگ فاسق
 اور ظالم ہیں۔ میرزا اسماعیل بیچ صاحبان اور قانون سے متعلق تمام لوگ
 اسکی صف میں ہیں۔ انہیں چاہیے کہ ایسے حالات پیدا کریں جن میں تمام فیصلے
 اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق طے پائیں۔

وَنَزَّلْنَا بِكَ لِكُتُبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
 مِّنْ لِّكُتُبٍ وَمَهْيًا عَلَيِّهِ فَاَحْكُمُ بَيْنَهُمْ
 يٰمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۗءَ هُمۡ عَمَّا
 جَاۗءَ لَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرَعًا
 وَمِنْهَا جَاۗءَ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً
 وَلٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتٰكُمْ فَاسْتَمِيعُوا لِحُكْمِ
 اِلٰهِ اللّٰهُ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيَنْتَضِلُّكُمْ يٰمَا كُنْتُمْ
 فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝۵۰ وَاِنْ اَحْكُمۡ بَيْنَهُمْ يٰمَا
 اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۗءَ هُمۡ وَاٰذَرُهُمْ
 اِنْ يَفْتَرُوْا عَنْ لَّحْظِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ فَاِنْ
 تَوَلَّوْا فَاعْلَمۡ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُصِيبَهُمْ بَعْضُ
 ذُنُوْبِهِمْ ۚ وَلَا كَثِيْرًا مِّنَ الدّٰرِ لَيَفْسُقُوْنَ ۝۵۱
 اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْتَغُوْنَ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ مِّنْ
 اِلٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُوْنَ ۝۵۲

ترجمہ: اور جو سچے آپ کی دین کتاب نبی عن کے

ساتھ جو تصدیق کرنے والے ہیں کہ جو سچے ہیں

کہیں سے سر پہ ٹکڑے تھے پس بعد کریں آپ کی دُعا
 کے دہیوں میں کے معنی جو سندھ سے لائی ہوئی ہے اور نہ ہیرو
 کریں میں کی غولیت کی میں ہیر کو چھڑ کر جو پہلی ہے آپ کے
 پاس حق ہے۔ مریک کے پہلے ہر نے بنی ہے تم میں سے ایک
 شریعت اور ایک راستہ۔ وہ اگر چاہتا ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک
 ہی امت، ایک ہی کتاب ہے تم کو میں ہیر میں جو سندھ سے تم کو
 دی ہے۔ پس بہشت کرو بیکوں کی دولت۔ اللہ ہی کی دولت سب
 کو دے کر رہا ہے۔ پس وہ بولے گا تم کو وہ دہیوں میں
 تم خوف کرنے تھے (۴۹) اور یہ جو سندھ سے لائی ہے کہ آپ
 کی کے دہیوں بعد کریں میں ہیر کے معنی میں کہ سندھ سے
 لائی ہوئی ہے اور نہ ہیرو کریں میں کی غولیت کی اور پچھلے دیا
 آپ نے سے کہ کہیں وہ آپ کو سندھ سے لائی ہوئی ہے کہ میں
 ہیرو کے اور میں کو سندھ سے آپ کی دولت لائی ہے۔
 میں اگر یہ دیکھائی کریں اور اللہ تعالیٰ کو آپ جان میں کہ پچھلے
 سندھ سے لائی ہے کہ میں کو سندھ سے لائی کے بعض لوگوں کی
 دہی سے اور پچھلے سندھ سے لائی ہے کہ میں جو انہوں میں
 کی یہ دہی ہے کہ سندھ سے لائی ہے کہ میں کو سندھ سے لائی ہے۔
 کوں زیادہ ہوتا ہے سندھ سے بعد کرنے کے سندھ سے میں
 خود کے پہلے جو میں دیکھتی ہے

اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں کا ذکر ہو چکا ہے۔ سندھ سے لائی ہوئی
 تو سندھ سے لائی ہوئی تو اس کے دور میں میں کوں اور اس پر عمل کن ضروری تھا۔ پھر
 جب انہیں میں ہوئی تو اس پر میں کوں اور اس پر عمل کن ضروری تھا۔ پھر

مجھے حضرت دؤد علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ پر، نزہت ہوئے اور جو کچھ ہیں، زبور، توریت اور انجیل آذانِ ہر مومن، قرآن پاک ان سب کی تصدیق کرتا ہے کہ مزلے اُن تمام صحائف اور کتب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا ہوں۔ لہٰذا کتب است جس کتاب مراد ہے، اور میں تمام آسمانی کتب میں شامل ہیں۔

قرآن پر مع
المتن ہیں۔

فرمایا کہ اس آخری کتاب کی دوسری صفت یہ ہے وَهِيَ خَيْرُ كُلِّ نَبِيٍّ كَرَّمَ قَدْرَهُ قَدْ جَاءَ بِهَا نَبِيٌّ كَرَّمَ قَدْرَهُ، میں اور نگہبان ہے۔ قرآن اس لحاظ سے بھی بہین ہے کہ یہ تمام آسمانی کتب کی سنجانبِ امتد ہوئے کی تصدیق کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مضامین تمام سابقہ کتب میں نازل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اُن کا خلاصہ قرآن پاک میں بیان فرما دیا ہے بلکہ اُن کے علاوہ بھی ہزاروں لاکھوں مضامین اس میں موجود ہیں۔ اس لحاظ سے یہ سابقہ کتب ہ، میں اور محافظ ہے۔ قرآن پاک کا حجم تو زیادہ نہیں ہے مگر یہ سب جامع کتاب ہے۔ جس میں تمام علوم سمائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی طرف یہ قول منسوب ہے۔ وہ فرماتے ہیں

حَبِيبُ نَبِيٍّ لَيْسَ بِكَافٍ فِي الْقُرْآنِ لِمَنْ لَيْسَ بِكَافٍ فِي الْعِلْمِ

لَقَدْ هَمَّ عَلَى نَبِيٍّ فَهَمَّ عَلَى نَبِيٍّ

تمام علوم کا ذخیرہ قرآن پاک میں موجود ہے مگر مہم دلوں کے ذہن اس تک پہنچانے سے قاصر ہیں

قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی صفت ہے، جس طرح مکتوبات کی ذات لاکھودوست اسی طرح اس کی صفات بھی خیر محدود ہیں۔ کوئی شخص اللہ کی صفات نہ ادا نہیں کر سکتا، تبہ وہ جس قدر محنت اور کوشش کرے گی۔ تاہی فیض حاصل کر سکے گا، جب یہ ایسی عظیم المرتبت کتاب ہے فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ

تو آپ لوگوں کے درمیان اسی نزل میں اللہ کتاب کے ذیل سے فیصلہ کریں
قرآن مجید کی حد اقلیت و حقانیت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے
اس کتاب کی ہر پختی اور خفایت کا ذکر بھی کیا ہے۔ جسے مزاحمت کے ساتھ
گذر چکا ہے کہ اہل کتاب نے اسکا ہم انہی کو تیر لی کر دیا تھا۔ چنانچہ زنا و زنا
کیس حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا تھا اس میں می یہودیوں کی نسبت
کا دفعہ مبنی۔ انہوں نے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ زنا کی سزا کو چھپا دیا تھا
مگر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ذریعے اس کو واضح کر دیا۔ قصص اور
درست کے معاملات میں بھی ان لوگوں نے خرابیاں پیدا کر رکھی تھیں انہوں
نے امیر اور غریب کے لیے مختلف سزائیں مقرر کر لی تھیں حالانکہ اللہ تعالیٰ
کے نزدیک قانون سب کے لیے یکساں ہے اس میں کوئی امتیاز نہیں
کونی لفظ ہی نہیں۔ جو کوئی کسی کو بڑھی کر لے یا قتل ناحق کا مرتکب ہوگا۔ اس
کو قانون کے مطابق سزا دی جائیگی۔

علیہ السلام

اب جب کہ قرآن پاک کا دور بہت تو سب کا فرض ہے کہ اسی کا اتباع
کریں۔ اسی لیے اللہ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اسی کے مطابق
لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ دَعْوًا ۚ اُولَٰئِكَ
خواہشات کی پیروی نہ کریں عَسَا جَاءَ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ لُحُوفٌ
اُس حق کو چھوڑ کر جو آپ کے پاس آچکا ہے، اس حصہ آیت کا شان
نزدل یہ ہے کہ اہل کتاب کے بعض علماء حضور علیہ السلام کی خدمت
میں اپنا کوئی معاملہ تصدیق کے لیے لائے اور عرض کیا کہ ہم اپنی قوم کے
مقتدر ہیں اگر آپ اس تنازعہ کا فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق کریں
تو ہم لوگ آپ کا اتباع کریں گے اللہ یہودیوں کی کثیر تعداد اسلام سے
آئے گی۔ ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام کو اسلام سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز
نہ تھی۔ آپ کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ دُعا لے

میں داخل ہو جائیں۔ اسب یہودیوں نے قبول کیا اسلام کے لیے ایسی شرط پیش کر دی جو خود اسلامی اصولوں کے منافی تھی، لہذا حضور علیہ السلام نے یہودی علماء سے فرمایا کہ میں تمہاری اس پیش کش کے بارے میں کوئی غلط فیصلہ کرنے پر تیار نہیں۔ اگر تم نے اس طریقے سے اسلام قبول کیا تو یہ رضوتہ اسلام ہوگا لہذا ہمیں ایسے اسلام کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام وہی قابل قبول ہے جو اسکی صداقت اور حقیقت کی بنا پر اختیار کیا جائے اس کے بغیر کلمات کی کوئی صورت نہیں۔ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے جو اس کو اختیار کر لگا وہی کامیاب ہوگا۔ وَمَنْ يَتَّبِعْ عِلْمَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَكُنْ مُعْتَبَرًا۔ جو کوئی اسلام کے علاوہ دین اختیار کر لگا، تو وہ قابل قبول ہوگا ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ بہر حال فرمادے کہ اب جبکہ قرآن پاک کا دور ہے تو اب قابل عمل بھی یہی کتاب ہے ہر معاملہ میں اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔

آخری شریعت
فرمائی۔ اب قیامت تک تمام معاملات کے فیصلے کتاب اللہ اور شریعت محمدی کے مطابق ہی ہوں گے، پہلی شریعت اور موجودہ شریعت میں قصے اختلاف ہے مگر وہ پہلی تمام شرائع منسوخ ہو چکی ہیں اور اب صرف ہی قابل عمل ہے۔ سورۃ مجاثہ میں موجود ہے ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِّ ذَمَّةٍ قَرَارًا لِّلْعَالَمِينَ فَاَتَمَّمْنَا فِيكَ الْوَعْدَ الَّذِي نَوَعَدُ الْعَرَفِينَ لَا يُعْلَمُونَ شَيْئًا مِّنْهُمْ سِوَاكَ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَ الْكَافِرِينَ لَئِنْ لَّمْ يَكْفُرْ بِلِقَاءِ اللّٰهِ لَأَكْبِرْ ثُمَّ تَلَّاهُ لِطَرَفِ الْمَسَاءِ نَجْزِي الْمُكَذِبِينَ كَذِبًا كَرِيمًا۔ لہذا اب اس کا اتباع کریں اور جاہل لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ لگیں۔ اسی طرح یہاں پر بھی فرمادے اَلَا يَجْعَلُ اللّٰهُ لَكُمْ شَرِيعَةً مِّنْهُمَا جَاءَ بِهَا لِقَاءُكُمْ مِّنْكُمْ سِوَاكَ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَ الْكَافِرِينَ۔

اور ہر زمانے کے لیے یکساں احکام اہل کفرنا غلو فطرت ہے کسی ایک انسانی زندگی پر بھی مختلف دور گزرتے ہیں۔ اس کے بچپن کے حالات اور اس کی ضروریات، اسی جوانی کی عمر سے مختلف ہوتی ہیں۔ اکثر بچہ بچہ صحت کی حالت میں معینہ ہوتی ہیں مگر بیماری کی حالت میں وہی چیزیں نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ اسی طرح مختلف دور و اوقات کے اجتماعی حالات بھی مختلف ہوتے ہیں اور ان کے فرائض و ضروریات بھی متباہ ہوتی ہیں۔ چنانچہ تمام انسانی تقاضوں کی تکمیل کے لیے مختلف زبانوں اور مختلف اقوام کے لیے اللہ نے علیحدہ علیحدہ شرائط، ذیل فرمائیں۔

شرعیات کا عقلی معنی گھاٹ ہے۔ جس طرح گھاٹ سے انسان اور جانور اپنی ضروریات کے مطابق پانی حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح تشنگان بن عمرو علی شریعت سے انکسار و ریاست حاصل کرتے ہیں۔ چونکہ شریعت دین کی فرع ہے۔ اس لیے اس کا ایک حالت میں قائم رہنا غیر فطری عمل ہے۔ دین کے معاملہ میں اختلاف کیا جائے تو وہ گمراہی ہوگا۔ بہر شریعت میں، جہاد کے ذریعے مصلیٰ کے مل دریافت کرنا، فطرت کے عین مطابق ہے۔ فوجیات میں اختلاف کو ختم نہیں کیا جاسکتا۔ کیا کہنے سے تو جہاد کو روزہ بند کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے قوم و ملت کی ترقی کسی ایک شعبہ پر پہنچ کر رک جائیگی۔ یہی نیز حدود فطرت ہے۔ انسانی مشورہ و اتفاقا حسابے کو مہر زمانے اور ہر دفعہ کی ضروریات شریعت رکھے۔ احکام کی روشنی میں پوری۔ کہ جائز۔ تاثر شریعت کا حدود بالکلیت ہے، البتہ دین میں اختلاف ممکن ہے۔ یہود و نصاریٰ اسی فساد کی طرف کی وجہ سے گمراہ ہوئے۔

فرمایا اگر تمہارا ہے تو تمام لوگوں کو ایک ہی شریعت کا پابند کرے مگر وہ یہ نہیں کرنا، وَلَیْسَ لَکُمْ فِیْہَا شَکٌّ

بھتیار استعمال کریں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ضرور کر دیا کہ آپ کے غلط فیصلے کے کہ آپ کو کہیں یہ نفع میں مبتلا نہ کر دیں، آپ ان سے ہوشیار رہیں۔ آپ پہلے بھی ان کی سازشوں سے بچتے رہے ہیں اور آئندہ بھی محتاط رہیں۔

فرمایا: إِن تَوَلَّوْاْ پس اگر یہ یہودی روگردان کریں۔ آپ کے فیصلے جوہرہ ۱
کَرْتُمِيزًا کر تیز کر کے فَاغْلَسُوْاْ تو آپ اچھی طرح جان لیں اِنَّكُمْ لَمُعِدُّوْاْ
اَللّٰهَ اَنْ يَّصْبِتَهُمْ يَتَّقِعْنِ ذٰلِكَ اللہ تعالیٰ ان کو
 مئی کے بعض گنہگاروں کی وجہ سے سزا دینا چاہتا ہے۔ حق واضح ہو جانے
 کے باوجود اگر کوئی شخص میٹ و حرمی، ضد اور عناد پر قائم رہتا ہے، تو
 پھر وہ قابلِ رحم نہیں ہے۔ اسے لازمًا سزا ملنی چاہیے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے
 کی طرف سے ایک سزا ہے کہ انسان کا عقیدہ غراب ہو جانے، یعنی کی
 ترفیق سلب کر لی جائے اور بانی میں مبتلا کر دیا جائے، لہذا انسان کو
 ہر وقت محتاط رہنا چاہیے اور دیکھ کر فیصلے لے لے اللہ تعالیٰ نفع دے اور
 کھڑی سے محفوظ رکھے۔ انسان بعض ایسی غلطیاں کرتا ہے جن کا انہیں
 احساس تک نہیں ہوتا، مگر ان کے نتائج اسی زندگی میں نکلنا شروع ہو
 جاتے ہیں۔ اور اسی دنیا میں سزا ملنے لگتی ہے لہذا اگر یہ لوگ اپنی ضد
 پر اڑے ہوئے ہیں، جن کو قبول کرنے سے مسلسل انکاری ہیں تو سمجھ لیں
 کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دینا چاہتا ہے فَرَاوْاْ كَلِمًا بَرًّا رَهِقْ
 اس کا جس لَفْظِ مَقْوُوْلٍ لوگوں کی کثرت سزا کا ہے۔ وہ غلطی کرتے کرتے
 اور ان پر اس گنہگاروں میں تباہی میں لاش کے قادیانوں میں کثرت میں ہے جسے جوہرہ ۱
 کے پٹے نہ دیکھ کر میں بھی یہی حال تھا اور اس کے بعد بھی کثرت ہے دونوں کی ہے
 آج بھی دنیا کی گناہگاروں کی آراء میں سے چار بڑے زیادہ اور غلطیوں پر کفر و شرک و گمراہی
 میں مبتلا ہیں، یا جو کچھ سمجھنے کے لوگ ہدایت یافتہ ہونے کے دعویدار ہیں ان میں بھی

بہت سی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ بالکل صحیح اعتقاد رکھنے والے اور ائمہ تھامے
 کے حکم کی تعمیل کرنے والے بہت کم ہیں۔ ان میں اکثریت باوجود وہ
 'شکر گزاروں' کی ہے۔ سورہ مؤمن میں مذکور ہے 'وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ
 قَالُوا بِحُسْنِ الْحَقِّ أَكْثَرُ لَوْ كُنَّا نَسْكُنُ دَارًا مِمَّا نَسْكُنُ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
 فِيهَا' یہی آپسے وفیق ہیں۔ لیکن عجب وہی 'الشکریہ' یعنی میرے
 شکر گزار بندے بہت کم تعداد میں ہیں۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے اس پر
 یہود و نصاریٰ کی سازش کو واضح کر کے ان کی خدمت بیان فرمائی ہے۔
 ﴿فَمَا أَفَحْكُمُ لِمَا هِيَ بَشَرٌ يَبْغُونَ﴾ کیا جاہلیت کے زمانے
 کا فیصلہ جاسکتا ہے۔ جاہلیت کا قانون تو یہ تھا کہ حکام الہی کو پریشانی
 الٰہی کو اپنی مرضی کا فیصلہ کیا جاتے۔ تو اب جب کہ قرآن پڑا، دل ہو
 چکا ہے۔ اسلام کی روشنی چل چکی ہے تو اب واپس حکمت کی طرف
 ہٹنا پڑے ہوئے۔ تو بہت ہی بڑی بات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کا ارشاد مبارک ہے کہ تین شخص سنت سمجھیں ہیں۔ پہلا شخص ملحد فی الحرم
 ہے یعنی وہ شخص جو پاک خطہ حرم میں گنہگار نہ کیا کرتا ہے وہ خدا کی
 سنت ترین اور سچی اور درست دیتا ہے۔ دوسرا شخص فرما ہمت سب
 في الاسلام مسنة الخاھد ستر جواسلام میں جاہلیت
 کے دستور کا اتباع کرتا ہے۔ اور تیسرا شخص سمجھتا ہے جو ہے گنہ
 گاروں بہا ہے۔ خونِ ناحق کے لیے کوشش کرتا ہے اُس کے حق میں گواہی
 دیتا ہے 'ناحق شکایت کرتا ہے کہ افسوس کا خون ہے۔ یہود کا بھی یہی حال ہے
 ۔ وہ اپنی کتاب کے فیصلہ کو تسلیم کرتے ہیں اور نہ وہ نبی آخر الزماں سے
 بیعت فیصلہ پاتے ہیں بلکہ اسلام کے روشن زمانے میں بھی جاہلیت کے
 عقیدے کے فیصلے کے متلاشی ہیں۔ ﴿فَرِادًا وَرَكْعَةً﴾ وَقَعَتْ حَسْرَةٌ
 مِنْ مَدَامُ حُكْمًا يَتَقَوَّمُ يُنْفِقُونَ اِيَّانَ وَلِيَيْنَ رَكْعَتِ

جاہلیت
 کا فیصلہ

والی قوم کے لیے اللہ کے فیصلے سے بڑھ کر کس کا فیصلہ ہو سکتا؟ خدا تعالیٰ
 کا فیصلہ تو ہی ہے جو اس کی نازل کردہ کتاب و شریعت کا فیصلہ سے
 لہذا ان کے مطابق کیا گیا فیصلہ ہی بہترین فیصلہ ہے۔ اللہ کے فیصلے
 کو چھوڑ کر زمانہ جاہلیت کے فیصلے کی طرف رجوع کرنا نہایت ہی
 پرہیزی اور اللہ کے غضب کا نشانہ بننا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى
وَلِيًّا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ
فَإِنَّ اللَّهَ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ ⑤ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ
يُخَوِّفُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا
بَآيَةٌ فَفَعَلَ اللَّهُ نَافِثَةً فِي أَنْفُسِهِمْ أَنْ يُفَتِّحَ
أَوْامِرَ مَنْ عِنْدَهُ فَيُصِيبُوا عَلَى مَا آسَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ نِيدْمِينَ ⑥ وَيَقُولُونَ
الَّذِينَ آمَنُوا أَهْمُولَاءُ الَّذِينَ آفَسُوا بِأَلَلِهِ جَهْلٌ
يَمْنُهُمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ
فَصَبِّحُوا خِسْرِينَ ⑦

ترجمہ: اے ایمان والو! یہودیوں اور نصاریٰ کو اپنا دوست
مطلق نہ کرو۔ بعض میں بعض کے اور جو شخص کسی سے دوست
کرے گا تو میں سے ہیں بیشک وہ کسی میں سے ہے۔ ۵۔
تو انہیں میں دیکھتی کہ انہیں خود کی ہر نحو کرنے کی ہے۔ ⑤
میں دیکھتی کہ انہیں سے محبت انہیں کو ان کے دوسروں میں ہے۔
جہ: ایمان کی پوری ہے کہ وہ دوستی ہی ان کے اندر چھپنے
کے پتے کہتے ہیں کہ ہم دوستی ہی کہ نہیں ہیں نہ ان کی گزشتہ

دیکھئے۔ پس امید ہے کہ نقصان حج و عمرہ : اپنی جانب سے کوئی
 در حدود میں ہو جائیں گے یا وہ بدامین بن جائیں گے یا انہوں نے
 پہلے خسوں میں چھان ہے (۵۶) اور کہیں گے وہ لوگ جو انہیں
 رسنے کو یا وہی وہ ہیں جو اللہ کے امر کی سنہیں ٹھٹھتے تھے
 کہ وہ کھانے کا طریقہ ہے۔ ان کے اہل ضلع ہو گئے ہیں جو
 گئے وہ نقصان لئے (۵۷)

مگر مشرک آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی نسبت بیان فرمائی ہے۔ اور ان
 کی ضمانتوں کا ذکر کیا۔ دین کی تحریک۔ کہتی ہیں بعض علماء اور فقہاء ان کا موجب شہد
 خدا بنائے ان کے متعلق بھی پہلے گن چکے کہ اللہ نے فرمایا وہ اپنی زبانوں سے ایمان لائے
 کا دعویٰ کرتے ہیں مگر وہ بدو اسلام کے دشمنوں کے ساتھ رابطہ ہے۔ اب آج آیات
 تیسرے اور نصاریٰ کے ساتھ کوئی ذکر کرنے کی ضمانت کی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کی
 واضح ضمانتوں کے بعد یہ لوگ دوسرے کے قابل نہیں ہیں اسی طرح ان منافقین کے ساتھ
 بھی دوسرے رابطہ سے منع فرمایا ہے۔

ارشاد ہو کہ ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْرُوا بَالِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ اگر ایمان لائے ہو۔
تَجْرُوا بِالْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ اولیٰ یہود اور نصاریٰ کو یہاں دوست نہ بناؤ۔ اور یہاں
 ہے ولی کی اور اس کا معنی دوست اور شفیق۔ ساتھی قریبی شدہ اور بھائی۔ اور اگر ہر دست
 اور آقا ہو جائے۔ اس قدر ہم دوست سے مراد دوستی اور رفاقت ہے۔ سورۃ بقرہ میں
 آج ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ قَالُوا إِنَّ الْمَسِيحَ ابْنُ مَرْيَمَ وہ لوگ جو کفر پر
 مڑی اور ہر دست مارا ہے۔ فرمایا یہود اور نصاریٰ سے دوستی نہ رکھو۔ یہ جسے ہدایت
 غائی اور سواد دشمن ہیں۔ علاوہ ان کے ہمارے کفار کی دوستی سے بھی منع کیا گیا ہے۔ سورۃ بقرہ
 سورۃ آل عمران سورۃ نساء اور بعض دیگر سورتوں میں اس قسم کے احکام موجود ہیں۔ خاص طور
 پر يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ کہ جو لوگ کافروں کی راہ

اہل کتاب
 دین کی رفاقت

کسی صورت میں بھی درست نہیں۔

بہتر منہ تھانے بعض حدود و قیود کا ذکر فرما دیں جن کے تحت

میں حرب، تجارت اور دیگر دین جائز ہے۔ ظاہری طور پر غرض غلطی
اور دھوکہ دہی، دھوکہ دہی کی جانتی ہے مگر دلی دوستی کے تحت کتاب سے ہو
سکتی ہے۔ زمانہ تقیہ سے اور پھر اسے جو غیر مسلم افراد مسلمانوں سے

فائدہ پر چسکوں ان سے ظاہری دوستی کی بھی اجازت نہیں۔ سورۃ ممتز
میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ جو کفار اہل اسلام سے پھر چسک نہیں اور نہ ہی ان
کی مخالفت کرنے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کی اجازت ہے۔ یہ سورۃ

میں ہے کہ چسک ہے کہ انصاف کے معاملہ میں سب برابر ہیں۔ اپنا ہوا
غیر سب کے ساتھ انصاف کرو۔ کیونکہ انصاف دشمن کے ساتھ بھی مل نہیں
ہے جو شخص اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے اور قرآن کو اللہ کا آخری پیغام

سمجھتا ہے اس کے لیے اللہ کے ساتھ دلی دوستی کی اجازت ہے مگر نہ نہیں
ہے۔ بہتر یہ ہے اور یہ کہنے کے ساتھ کہے گئے حدود و قیود کا ذکر فرما دیا

ہے۔ اس کے علاوہ کافروں سے صلح کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ فرقہ
کچھ، بدھ، شیعہ، جہنم، فہم، اگر وہ صلح پر آمال ہوں تو ان سے
صلح کر میں۔ اور جو لوگ مسلمانوں سے لڑتی نہیں کرتے۔ ان کے ساتھ حسن

سلوک اور دوستی سے پیش آنے کی اجازت ہے ان کے ساتھ جنگی
سلوک کرو گے تو اس سے بھی اسلام کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ
کوئی شخص مومنوں کے حسن سلوک کو دیکھ کر ایمان لائے۔ بہتر مولدات

یعنی بچی دوستی کسی بھی صورت میں روا نہیں ہے۔ کوئی یہودی مومن لڑتی
جو کسی یوہادیہ پر۔ جہد ہو یا سکھ اس کا دوست نہ اہل ایمان کے ساتھ کین
نہیں ہے کیونکہ انوں فریقوں کی منزل مُبَدِّل ہے۔ دوستی و صلح

کے لیے کوئی بنیاد ہونی چاہیے مگر یہ بنیاد موجود نہیں۔ ایک فریق منہ تھانے

کا فراموش رہے اور دوسرے خیرات کو بکامی اور لوں کے نظریات میں نہیں
و آسمان کا فرقیت، لہذا اولیٰ دوستی ممکن نہیں۔

سورۃ نکل عمران میں گزرتا ہے کہ اگر کسی قوم پریشان ہو جائے
کفار میں نہ۔ غائب ہوں کہ مسلمانوں میں اپنے ذات کی قوت بھی نہیں ہے
تو ظاہری طور پر کفار سے دوستی کا اظہار کرنا بھی بائیسہ لاکھ تہذیب
و تہذیب سے قطعاً ان سے بچاؤ کے لیے دینی طور پر ایسا کیا جاسکتا
ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت ابو ذر اشعریؓ نے اپنا کتاب
را سیکھ کر کسی یودی یا عیسائی کو رکھ دیا۔ حضرت عمرؓ کو خبر ہوئی تو آپؓ
سمت ڈراٹھ پٹی اور کہا خدا کے بندے۔ تمہیں کوئی مسلمان کو تب میرے
دراٹھ کا تب تو زردی ہوتے ہیں۔ سیکھ کر خدا کو ایسی ذمہ داری نہیں
سوتی جاسکتی۔

یہ روایت
کا کڑوا

فرمایا ہے یاں اور اور نصاریٰ کو اپنا دوست نہ بناؤ بَعْضُھُمْ
وَاَلْبَعْضُ اَنۡفِیۡنَ اِنۡ مِّنۡ سَیِّئٍ دُوۡسَتٍ مِّنۡہُمْ یُجۡزِیۡ اَیۡہُمۡ اَیۡہُمۡ
کے دوست ہیں اور نصاریٰ یودی کے۔ انہوں نے عدم کے خلاف
کہا یہاں تک جو کہ ہے نہ کہ یہ نہیں ہیں جی ایک دوست کے
دشمن ہیں۔ عیسائیوں کے صلہ عقیدہ کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام کو کوئی
پر شکستہ نہ ہوئی ہیں۔ مگر یہ شر کہ خدا کی خاطر یودیوں کو کہ انہوں
سے بری کر دیا گیا ہے۔ جب نصیبیں کا ملکہ ہو جو قرعیا ہوئے عداوت
بان کے ذریعے یودیوں کو قتل میں کے حرام سے بری قرار دیتے دیا مگر
یہ دونوں گروہ اہل اسلام کے نفرت اٹھنے میں۔ اَلْکُفۡرُ بَیۡنَہُمۡ وَبَیۡنَہُمۡ
پوری دنیا سے کفر ایک ہی قوت کے فروغ ہیں۔ نہ کہ یہ اس سے چھٹا ہے
کہ یودیوں کی نسبت اسلام کو نقصان پہنچا ہے۔ عیسائیوں کا زیادہ نتیجہ ہے
یودی قوم پر دراز ایک مافی الوطنی کی زندگی بسر کرتے ہیں مگر نصاریٰ کی

بڑی جلیل القدر مسطرتیں تھیں جن کے بل بسنے پر یہ مسلمانوں کو ہمیشہ نقصان پہنچاتے رہے، یہودیوں کو تو اب آکر ٹھکانا میسر آگیا ہے، وہ بھی یہاں نہیں اور دنیا کی چار جمیعت طاقتوں کی وجہ سے، یہودی ان بین الاقوامی طاقتوں کے سامنے ہیں پر وہ ان چاروں میں سے کسی ایک کا معاملہ شروع سے متاثر نہ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اہل ایمان سے فرمایا تھا کہ تمہاری ٹھکانہ روئی یعنی عیسائی طاقتوں کے ساتھ ہمیشہ رہیگی، کبھی ان کو غلبہ حاصل ہوگا اور کبھی تمہیں۔ یہ بالکل صحیح کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور آج آجائے گا، اور پھر یہ تمام نئے ختم ہو جائیں گے، انس و وقت یہود و نصاریٰ بالکل ختم ہو جائیں گے اور اسلام اور اہل اسلام ہی باقی رہ جائیں گے۔

موجودہ زمانے میں بھی پوری دنیا کے مسلمان عیسائیوں کے ہاتھوں نقصان اٹھاتے ہیں۔ فلسطین کا قصہ، قبرص اور یمن کے معاملات، کشمیر کا تقصیر یہ سب انگریزوں کے پیدا کردہ مسائل ہیں، کہیں برطانوی عیسائی طوٹ میں، اور کہیں امریکی عیسائی۔ قبرص میں چالیس ہزار ترک مسلمان شہید ہوئے، یمن میں ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام سب انگریز عیسائیوں کی کاڑھائی ہے، مسلمانوں کے دشمن عیسائی اور یہودی ہیں، انگریز بوسے یہود و نصاریٰ۔ زار روس نصرانی تھا مگر روسی بڑی خوشترک اور پطربن گئے اور پھر یہ لوگ مزید مسکن ہوئے پٹے گئے۔ بہر حال مسلمانوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ ان لوگوں سے کبھی خیر خواہی کی امید نہیں، کبھی چاہئے، یہ ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، لہذا ان سے بچنے کی کوشش کریں، ذکر و دستار قائم رکھنے کی۔

امریکہ اور پاکستان کے سیاسی روابط ہیں جن کی وجہ سے امریکہ کو پاکستان کا خیر خواہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اسی بات نہیں ہے۔ غیر مسلم اقوام مسلمانوں کے ساتھ جتنے بھی معاہدے کرتی ہیں وہ سب اپنے مقصد کے

بریک کی
شی ٹوٹی

حصول کے لیے کرتی ہیں۔ جب تک کہ پاکستان کا مقصد پورا نہ ہو، اسے گامیہ قلم رہیگا۔ اور جب انہیں فائدہ نہیں ہوگا، یہ مقصد ختم ہو جائے گا۔ امریکہ کی پاکستان سے دوستی اور بھارتی کا مظہر یہ پاک بھارت جنگوں کے دوران ہو چکا ہے۔ ۱۹۶۵ء میں ہندوستان نے پاکستان پر ہتھیار باریت کا ارتکاب کرتے ہوئے شب بھریں، امریکہ کی تشاویجیت رہ گئی۔ اس وقت پاکستان کی کیا امداد کی، یہ تو امریکا کی خاص فضل تھا کہ اپنے سے چھ گنا بڑی طاقت کے سامنے پاکستان ڈرنا اور معاذ بڑا برسرِ ہتھیار جھوٹ گیا۔ ورنہ امریکہ کی دوستی کس کا سر آئی۔ ۱۹۷۱ء میں پھر موقع آیا جس پر پاکستان کو تخت پر لگی، جسے دکھ بھائی قتل ہوئے۔ ہندوستان بڑا درست داخل ہوا مگر امریکہ کی تلخ جنگی میں بھری بیڑے اور ڈانڈا۔ جس نے پاکستان کی کوئی مدد کی صلاحیت اس کے ساتھ ہوا کا معاہدہ موجود تھا۔ اہل کتاب اور کفار اسلام کے اذلی دشمن ہیں، ان پر بھروسہ کرنا بھستہ خود دھوکا ہے۔ یہ لوگ قرآن پاک کے پروگرام کی مخالفت میں کوئی موقع ڈالتے ہیں جیسے ہاتھ دینے مسلمانوں کو کھڑے کر کے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، عربوں کو بے دین بناتے ہیں جب انہوں نے یوں کی سازش ہے۔ انہیں پیش وعشرت کو مسلمان فراہم کر کے دین سے داخل کر رہے ہیں، بڑی بڑی عمارت کے ڈیزائن بڑی بڑی کاروں کی ڈرامہ فلمیں اور وی سی آر کی بھر مار، ایروپ کی فضائیں عربوں سے دینی لگاؤ ختم کر رہی ہیں مگر مسلمان یہ کہ انہیں اس سازش کا احساس تک نہیں ہے۔

سورہ اور
تیسری سورت

فَرَاہَا وَفَنَنَ فَتَبَوَّاهَا وَفَنَنَ لَكُمْ قَاتِلًا وَفَنَنَ لَكُمْ
جراعت اور دوستی کر کے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ جو شخص جس قوم کا قصد
حق کر کے گا، جن کے نظریات پہلے گا، انہی کے سلیکے میں فصل
ہائے گا۔ آج پورے عالم اسلام کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ انہیں حق سے

کا فلسفہ اپنے نہیں، وہ ہم ارضیہ، شاقی، ملک اور احقر کا فلسفہ پیش کرنے کے لیے تیار نہیں، نہ انہیں ایم کا رہی اور ایم ظلم کے فلسفہ کے کچھ تعلق ہے بلکہ وہ تو کائنات، فرشتہ اور جینوں کا فلسفہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہود و نصاریٰ کے فلسفہ اور دوسروں کے نظریات کو اپنے ٹکے قرآن کے پر گزرم کو کیسے پا سکتے ہیں۔ جو قوم اپنے قوی نظریہ کو پیٹھ دیتی ہے وہ اپنے مکررست غلطیہ ہو جاتی ہے۔ چہرہ ہوس قوم کے نظریات کو مٹا کر دیتی ہے، اسی میں ہم ہو جاتی ہے۔ آج مسلمان قوم اس طرف جا رہی، اسی کی سرگزشت انگریز نے ختم کر دی ہے۔ یہ مسلمان ملک کو آس میں لڑا کر ان کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں مگر مسلمان غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ ایران و عراق جنگ یہودیوں کی سازش ہے دونوں طرف مسلمان کمزور ہو رہے اور غیر قوم ان میں دخل ہو رہے ہیں۔ امریکہ اور روس ایک طرف اپنا اسلحہ فروخت کر رہے ہیں اور دوسری طرف مسلمانوں کو کمزور کرنے کے پروگرام پر عمل پیر ہیں۔ ان سے دوستی نہ کرنے کا یہی نتیجہ ممکن ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کو دوست نہ بناؤ، جو ایسا کرے گا، اسی صیابو جاسے گا۔

گروہ بننا
کافرت

فَرَاہِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿۱۰۵﴾
ظالموں کی راہنمائی نہیں کرتا۔ نصاریٰ کا فرد و شرک ہونے کی وجہ سے ظلم میں مبتلا مسلمان ان کے ساتھ دوستی نہ کرنے کے اپنی سرگزشت کو بھول چکے ہیں۔ یہود و نصاریٰ کی سازشوں کا سلسلہ اس سورہ میں ابھی مزید بیان ہو گا۔ فَرَاہِ اَلَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ لِّسَ عَابِ
تو دیکھو کہ ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، کُتِلَ عَقُوْلُہُمْ
وہ احتیاج کی طرف دُور دُور کر جاتے ہیں اور ان سے دوستی کرنے سے باز رہتے۔ منافقین کو بھی یہ شیوہ تھا یَقُوْلُوْنَ كَتَمْنَا لَكَ الْغَيْبَ
دُپٹہ ڈھکے کہتے تھے کہ ہم یہودیوں کے ساتھ میل ملاپ اس لیے نہ کرتے

ہیں کرکیں ہم تک نہ مانے کی گردش نہ پہنچ جائے بعد اللہ بن الی کتا
ف وجہ انصاف اور پس میں نہ مانے کی گردش سے ڈرے
ہوئے اُن سے تعلق رکھتا ہوں کہ اگر کسی وقت سلمان مغلوب ہو گئے۔
یا قطع ہو گیا تو میں تکلیف پیش کی۔ لہذا یودیوں کے ساتھ بھی تعلقات
قائم رہے چاہیں۔ یہاں پہلے تک میں بھی ایسا ہی ہوا تھا ۱۹۵۲ء میں
جب قادیانوں کے خلاف تحریک میں توفیق بن علی الدین نے کہا تھا کہ
ان کو غیر مسلم قرار دیکر ہم امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ اگر امریکہ خفا
ہو گیا تو مشکل وقت میں ہماری مدد کون کرے گا۔ یہی بات منافقین دینے
سکتے تھے، جسے اس حیرت میں بیان کیا گیا ہے۔

فتح کی کڑیہ

اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خواہ مخواہ حوادث نہ
سے خوف کھائے ہیں۔ حقیقت یہ ہے **فَقَسَىٰ اللَّهُ أَتَىٰ**
يَا قَتِ بِالْقَتِ پس امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے
فتح لائے گا اور یودیوں کو کفار ذلیل ہو کر رہ جائیں گے پھر یہاں ہی ہوا اللہ
نے مکر والوں کو مغلوب کر دیا، دہیے کے یودی ذلیل و خوار ہو کر رہ
گئے، اُن کے یہے کوئی جائے پناہ نہ رہی۔ اس لیے اللہ نے فرمادہ
کہ یہ خواہ مخواہ خوف کھاتے ہیں۔ امید ہے کہ غریب مسیح کی خوشخبری آئیگی
أَوَ آتَمِنَ قَوْمٌ عِندَ مَا آتَىٰ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی اور دم نہ
وَنَیْسَ لَی قَبِضُ صَبْحُوْا عَلَی مَا أَسْرَوْا یَقْتِ الْقَبِضُ
نہ جہ میں پس منافقین پہنے دیوں میں پوشیدہ بات پر دم ہو جائیں گے
یعنی اہل اسلام کی پٹہ نہ ہے کامیابیوں کو دیکھ کر ان کے تمام منصوبے
ناکام ہو جائیں گے اور وہ پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔ چنانچہ فتح مکر کے
بعد ان کی رہی ہوئی امید بھی ختم ہو گئی۔ دینے کے یودی مغلوب ہو گئے، کچھ
مجاہدین کر لیے گئے حتیٰ کہ حضرت عمرؓ کے نہ مانے تک ہوا عرب،

یہودیوں سے پاک ہو گیا۔

منصفین کا
انہم
اللہ نے فرمایا کہ یہودیوں منصفین کا برا انجام دیکھ کر کہتے ہیں اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوا
اہل ایمان کہیں گے اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوا بِاللّٰهِ جَعَلْنَا بَیْنَکُمْ

کیا میں وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نام کی پختہ فہم لکھتے تھے اِنھُمْ لَمَعَکُمْ
کہ وہ تہائے سادہ تھے۔ حالانکہ وہ دوسروں سے سادہ باز نہ کھتے تھے۔

ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا جَعَلْنَا بَیْنَکُمْ اَنْفَکُمْ اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوا
ضائع ہو چکے ہیں۔ کفر شرک اور فحشاء اعمال کو اس طرح کھانا ہے

جس طرح گھٹن نکلے کر کھانا ہے۔ فَاصْبِرُوا حَبِیْرُوْنَ۔ پس ہو
گئے وہ نقصان اٹھانے والوں میں اس سے دنیا اور آخرت کے دونوں

نقصان مراد ہیں۔ منصفین نے جن لوگوں سے اس دنیا میں سادہ باز کیا،
وہ مغلوب ہو گئے اور ان کی دوستی کچھ کام نہ آئی مگر اللہ رسوائی کا باعث

ہی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کامیابی سے ہمکنار کیا اور ان کی طاقت
دنیا میں پھیل گئی، لہذا اس دنیا میں بھی منصفین نقصان میں رہے اور آخرت

میں نقصان کو بہر حال ہے۔ ان کے نفاق کی وجہ سے اللہ نے ان کے
لیے دائمی عذاب مقرر کر دیا۔ ان کی ظاہری طور پر ادا کردہ نمازیں، روزے

اور دوسری نیکیاں برباد ہو گئیں۔ اور وہ سراسر نقصان میں رہے۔
الغرض! اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ بات سمجھا دی کہ یہودیوں سے

پاک رہنے کے ساتھ تہا سی دوستی کچھ کام نہ آئیگی۔ ان کے اعمال دنیا و آخرت
دونوں جگہ برباد ہو جائیں گے۔

دوست اللہ اور اس کا رسول ہے اور وہ وہ جو میں نے
 جس قدر کہتے ہیں منہ اور ادا کئے ہیں
 نکلا اور وہ نکاح رہا ہے۔ کرتے تھے ہیں (۵) اور جو شخص کہیں
 کرتا ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور ایمان دلوں سے
 پس بیشک جماعت اللہ تعالیٰ کی وہی غلبہ ہے (۶)

دعائے

پس ملنا نصیب اور اہل کتاب کی برائیوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اُن
 کے عقوبتِ عہد، احکاماتِ الہی کی خلاف ورزی اور جسے اللہ کی انجاء وہی کی وجہ سے
 اُن کی خدمتِ بیانِ فدائی پھر گزشتہ آیات میں اُن کے ساتھ دوست نہ کرنے سے منع
 فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ دو نصیب اور مشرکین ایک اور جھوٹے دوست تو نہ کئے
 ہیں مگر اہل ایمان کے ساتھ ملے نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے منع فرمایا کہ ان میں اسلام کے
 خلاف شرع نفرت پائی جاتی ہے اور بیٹھ اسلام اور اہل اسلام کو نقصان پہنچانے کی
 کوشش کرتے رہتے ہیں لہذا ان کے ساتھ دوستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

اب آج کی آیت میں اہل ایمان کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ وہیں جو کوئی دانا
 اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا انسان کے لیے باعثِ سعادت ہے اور
 اور اس کی صلاحیت کا ثبوت ہے فرمایا - اگر باغرض تم بھی وہی اسلام کو چھوڑ دو۔
 یعنی تمہیں سے کوئی شخص اگر مرتد ہو جائے تو اس سے اللہ اور اس کے دین کو نقصان نہیں
 ہوگا بلکہ اس میں سزا اپنا ہی نقصان ہے۔ سابقہ آیت کے ساتھ اس آیت کا ربط
 اس طرح ہے کہ منافقین کی طرح تمہیں دل میں یہ خیال نہ دنا کہ اسلام کی مفروضہ منفویت
 سے شاید تم اگر کسی زمانہ کا لشکر ہو جاؤ، لہذا اہل کتاب اور مشرکین سے روابط قائم رکھ
 چاہیے، فرمایا ایسی بات نہیں ہے۔ اگر تم نے خدا کی ذات پر توکل کیا اور ایمان سے
 بھی بدھو دھو بیٹھے تب بھی اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے
 دین کی حفاظت کا کوئی اور بندہ بہت فرماتے۔

وہ ہے
بگڑا ہوا

ارشادِ جبریل علیہ السلام: اَمْسُوا لے ایمان والو! اَمْسُوا بِمَنْ تَدْعُو
مِنْكُمْ عَنْ دِينِ رَبِّكُمْ قَوْمِ میں سے جو شخص ہر گز نہ ہو گیا ہے دین
سے، یعنی اس نے اپنا رخ دینِ اسلام سے دوسری طرف پھیر دیا تو اس
دین کو کچھ نقصان نہیں پہنچے گا ورنہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان ہوگا، بجز نقصان
دین سے پھر جانے والے مرتد کا ہی ہوگا۔ مرتد اُن شخص کو کہا جاتا ہے جو ایک
دفعہ دینِ اسلام کو قبول کر کے پھر اُس سے نفرت ہو جائے۔ کوئی دوسرا دین
اختیار کرے یا کھنص و مہر اور بت دین ہے۔ وہ بہر حال مرتد کی تعریف
میں آئے گا جس طرح قرآن و سنت میں کافر، مشرک، منافق وغیرہ کی اصطلاح
استعمال ہوتی ہے، اسی طرح مرتد کا لفظ بھی بطور اصطلاح استعمال ہوتا ہے
بہر حال فرمایا کہ اگر قلم میں سے کوئی شخص اسلام کو چھوڑ دے تو اس سے
دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بجز اللہ تعالیٰ اپنے دین کی آئندہ خلافت
سے طرح فسادے گا، فَسَوْفَ يَأْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُقْوِمُ كَؤُودَ فُلَانٍ یُّبْغِي قَوْمِ
کوئے آنے کا بچھٹھٹھو جن سے وہ محبت کرتا ہے وَیُحِبُّ شُؤْنَهُ
اور وہ لوگ اُس سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر آگے اُن لوگوں کے وصف

بھی بیان فرمائے ہیں۔

فترتِ قرین

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وفات کے بعد مرتدین کا ایک فترتِ کھڑا
ہو گیا۔ عرب کے بہت سے قبلی مرتد ہو گئے مگر ان کے صحابے میں
ہمارے بن و امیہ انصاری، دینارہ وین کی حمایت و حفاظت پر ثابت قدم تھے۔
مرتدین میں من کے لوگ پیشہ میں تھے چنانچہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے ان
کے خلاف جہاد کیا۔ ان میں سے کچھ ٹٹ کر اسلام میں دوبارہ داخل ہو گئے
اور باقیوں کو قتل کر دیا گیا اُسی زمانے میں بعض لوگوں نے نبوت کا دعویٰ
بھی کر دیا، ان میں صنعا کا بیٹے والا اسود بن نجیح بھی تھا، باطلاتی آدمی
تھا۔ اُس کو حضور علیہ السلام کے ایک صحابی فیروز رومیؓ نے قتل کیا تھا۔ رات

کو قتل نہوا ضرر علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رات اسود قتل ہو گیا ہے
 آپ نے فرمودہ کہ متعلق فرمایا **فَإِنَّ جَنْبِئَهُ** یعنی فرود کامیاب ہو گیا ۔
 کیونکہ جس نے دشمن رسول اور دشمن انسانیت کو قتل کر دیا۔ جس رات آپ
 نے یہ فہر دی جس سے لگے دن پاشت کے وقت ضرر علیہ وسلم کو
 وصال ہو گیا۔ پھر سب سے آخر میں کچھ لوگ ہیں سے آئے تو انہوں نے ستر چڑھا
 کی خبر کی تصریح کی کہ غلام ناسخ کو اسود علی قتل ہو گیا تھا۔

میں کہ کتاب بھی مشہور رہی نبوت تھا۔ اہل ایمان نے اس کے خلاف جو
 چاہا کیا اور شے شکست دی وہ خود مارا گیا۔

اُس کی جہی نے بھی نبوت کا دعوے کیا، مگر بعد کیا
 وہ آئیں ہو گئی۔ اس کے علاوہ طبرستان میں بھی نبوت کا دعوے
 کیا، مگر آئیں ہو گئی۔ اس کے علاوہ کچھ دوسرے لوگوں نے بھی ایسے دعوے
 کیے۔ بعض شے گئے اور بعض دوبارہ ایمان سے آئے۔ بہر حال انصار و
 مہاجرین اور دیگر خاص قبائل نے فتنہ ارتداد کا خوب مقابلہ کیا، بالآخر یہ فتنہ ختم ہو گیا۔
 مفسرین کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کا مصداق حضرت ابو موسیٰ اشجریؓ
 ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آپ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا
 کہ یہ اور ایسی قوم کے لوگ مرتدین کا مقابلہ کریں گے۔ ابو موسیٰ اشجریؓ میں
 کے سینے والے تھے اور فتنہ ارتداد بھی زیادہ تر وہیں ابھرا اور پھر وہیں ان کا
 صفایا بھی ہوا۔ اور ضرر علیہ وسلم کی پیشین گوئی سچی ثابت ہوئی اور
 میں ہی کے لوگوں نے اس فتنہ کو ختم کرنے میں مدد دی۔ چنانچہ یہی وہ لوگ
 ہیں جن کے متعلق فرمایا کہ **الَّذِينَ** سے محبت کرنا ہے اور وہ اللہ سے محبت
 کرتے ہیں ان کے دلوں میں خدا تعالیٰ کی محبت کا جذبہ موجود ہے، ان کی
 دوسری محنت یہ ہے کہ **لَا يَلْبِسُوا** **الْمُحِبِّينَ** وہ ایمان والوں
 کے سامنے بڑے نرم ہیں۔ اذکار یا ذلیل کا معنی حقیر بھی ہو سکتا ہے اور نرم اور

مجان خدا
 کے لفظ

ہو رہی۔ چنانچہ نافذ ذوال کلاصلیٰ ہوا اور اٹھایا گیا کہ ہے جو ہے سوز و گمشت
 نہ چھانے کو یہاں پر جی سنی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار لوگ ایمان والوں
 کے ساتھ نہ رہیں اور ان کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں۔ نیز اُمتہ
 عَلَیْہِ السَّلَام کے گھر کرنے والوں پر غالب اور زبردست ہیں۔ یہی
 کفار پر اس طرح چھپتے ہیں جس طرح شاہین یا بادشاہ پر چھپتا ہے اور پھر
 ان پر غالب آتے ہیں۔ اعزہ کا یہ معنی ہے۔

فرمایا ان لوگوں کی ایک صفت یہ بھی ہے يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ان کا واحد مقصد
 اللہ کی خوشنودی اور ان کے دین کی سرمدی ہوئے۔ غرض یہ جو ایمان
 مال کی قربانی لینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں قربانی تو دوسرے لوگ
 بھی کرتے ہیں، قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرتے ہیں اور بعض اوقات
 غمزدہ پر بھی ٹھک جاتے ہیں مگر ان کے پیش نظر وطنیت، مملکتیت
 زبان، نسل یا ایسی بڑی ہوتی ہے وہ محض اقدار حاصل کرنے کے لیے مایہ ناز
 مانی قربانی کرتے ہیں، مگر اہل ایمان اور دیگر اقوام کے درمیان طرہ امتیاز
 یہ ہے کہ ایمان والوں کے پیش نظر رضائے الہی کے علاوہ کوئی ذاتی
 غرض نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔

فرمایا، ان کی ایک صفت یہ بھی ہے وَلَا يَخَافُونَ أَهْلَ الْبَيْتِ
 وہ کسی طاقت کرنے والے کی طاقت سے نہیں ڈرتے۔ یعنی اگر کوئی شخص
 ان کے دین پر طعن کرے تو وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ دین کا کام جاری
 رکھتے ہیں۔ غرض یہ کہ کسی باطل پرست کا طعن و تشنیع ان پر کسی طرح اثر انداز
 نہیں ہوتا اور وہ غلوں و دل کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہتے ہیں۔ ابن عربیؒ
 نے لکھا ہے ۔

اذا اعتزفت على الرشا لنفسه هانت عليه ملائمة لعدا

کی روایت میں آتے ہیں۔ جو شخص اس نصیحت پر عمل کرے گا وہ خدا تعالیٰ کی کئی نعمت کو حقیقہ میں ہائے کاٹا بہت کچھ شخص اپنے سے بڑا آدمی کر دیکھے گا۔ وہ اپنے آپ کو غریب سمجھ کر اپنی کھربا کھربا دولت کو اپنے سے کمزور آدمی کی طرف دیکھے گا۔ وہ خود کو بہت پاک و شرفدار دیکھے گا اور اللہ کی عطا کردہ کئی نعمت کو حقیر نہیں سمجھے گا

بسمیٰ پیر فرمادے: حسن و حسنہ و ان دولت یہ کہیں صدیقی
 کروں پاس ہے میرے قریب نہ مجھ سے دوری اختیار کریں۔ نعمت بھڑ بھڑنے
 میں کہ حضور علیہ السلام نے جو حق بات یہ فرمائی ہے کہ لا سئل احد
 یہ کہیں کسی سے سوال نہ کروں و نہ مسئلت نہ فرماؤں۔ تم اور جب بھی
 سوال کروں تو خدا تعالیٰ سے کروں۔ چنانچہ یہ چیز وہاں ہے۔ سب کچھ انہی
 کے اختیار میں ہے۔ ان سوال میں انہی سے کہنا چاہیے فرماتے ہیں کہ یہوں اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا خدا و ربان اقول لخلق و ان مکان صلی
 اللہ علیہ وسلم کی بات نہوں کہ یہ حق ہی کہوں نہ ہو۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں
 کہ وہ باطل ہی بات کہتے تھے اگرچہ وہ گنہگار ہوتے تھے۔ فرمادے چنانچہ بات
 یہ ہے لا احدث فی اللہ لومة لائم یعنی میں اللہ اور
 اس کے دین کے معاملہ میں کسی عادت کرنے والے کی ذمہ داری سے خوف
 نہ کیا کروں اور اپنی بات پر قانع نہ ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ساتوں ائمہ فرمائی
 بات یہ فرمائی کہ میں کثرت سے لا حول ولا قوۃ لا بالملک کا اور ذکر کرتا
 ہوں۔ یہ تو میرا کھربا کھربا اللہ کی تمنا ہے اور پائی سے نیچے کی توفیق کو کہہ
 کی طرف مشغول کیا گیا ہے۔ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت اپنے ہیں حضور علیہ وسلم
 نے یہ بھی فرمایا انھیں کہ میں کہتا تھا لعلی علیہ السلام یہ کلمات تھے
 کہ خدا تعالیٰ سے ایک خدا ہے۔ اگر یہ عقیدہ ذرا ہو جائے تو بہت
 بڑی بات ہے۔ اب شخص کا حق ابراہیم بن ہاشم ہے۔

اللہ بہت کثرت ہے ۲۰۰ بار

افضل! ایمان کو دو لوگ اللہ کے دین کے معنی میں کسی خدمت کرنے والے کی خدمت کا خوف نہیں کھاتے ذلک فضل اللہ یؤتی من یشاء اللہ تعالیٰ افضل ہے۔ وہ جسے چاہے عطا کرے۔ عقیقہ کی طرح اللہ سے محبت، ایمان والوں کے لیے نری کھار کے لیے نجاتی۔ اللہ کے راستے میں جہاد اور خلافت کرنے والوں سے لاپرواہی یہ سب اللہ کے فضل میں داخل ہیں۔ وَلِلّٰہِ وَاسِعٌ مَّکَلٌ اَہم اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور سب کچھ جانتے والا ہے۔ وہ ہر شخص کی صلاحیت اور استعداد کو جانتا ہے۔ اسی استعداد کے مطابق وہ عطا کرتا ہے۔

پہلا دست
فرما دے اَمَّا وَلَیْسَ کَافِرٌ بِاللّٰہِ وَرَسُولِہٖ بِشَکِّ تَہَارُوت اور رفیق حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اٰہل ایمان بھی تمہارے دوست ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دوستی اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان سے ہونی چاہیے۔ اگر تم اس معاشرہ پر پورے اثر سے تو اللہ تعالیٰ غلبے کی صورت میں پیر کرے گا اور یوں نصرتی اور مرتدین تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ تمہارا کام یہی ہے کہ تعلق بالشر قائم رکھو، انہی کے طمع و فراموشی و غرور و غلامی کو اپنا کارساز بنو لی اور ملک سمجھتے ہوئے تمام کام اسی کی رضا کے مطابق انجام دو۔ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرنا بھی جزو ایمان ہے۔

پھر اس کی ستر چھوڑ

یہ ہے کہ آپ کے پیلوں سے ہونے والی بات کو اپنا اور آپ کی صحبت کو زندہ رکھو۔ اسی طرح انفرادی طور پر، اہل وسط اور دوستی ایمان والوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ان کے ساتھ اتحاد و اتفاق ہی کے ذریعے دشمن کو مٹا دیا جائیگا۔ اگر ان امور کی انہم دی کر سکتے رہیں تو دشمن کسی غائب نہیں کہتے نَسْمُوْا اَلْاَعْمٰی کُوْنْ اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ۔ اگر تم مومن

پانی ہوتا ہے، اسی لیے ہر رکعت میں دو رکعت ایک ہے مگر کبھی دو ہیں
دو رکعت و کبھی دو رکعتیں فرض ہیں ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور نماز میں
پر رکعت کا خصوصی ذکر فرمایا۔

جواب

فرمادے: يَتْلُوهُ تَحْتَوَلُّهُ اللَّهُ وَدَسُوْلُهُ جو کوئی اللہ اور اس کے
رسول کے ساتھ دوستانہ کرے گا وَالَّذِيْنَ اُھنوا اور اُن اہل
ایمان سے دوستی کرے گا جن کی صفات بیان ہو چکی ہیں یعنی جو اللہ اور اس
کے رسول کی اطاعت کو لازم بخواتم میں اور پھر اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ
بھمدی اور غیر غرضی کا سلوک کرے ہیں فرمادے: حَتَّابُ اللہ هُمُ
الْعَسَاوِلُ قرسی اللہ کی پادشاهی اور اُن کے گرد و کے ممبران میں۔ اور یہی
غائب ہوں گے۔ آخری کامیابی انہی نے مقصد میں ہے۔ سورۃ مومن میں فرمادے
ہے: لَا تَنْفَضُّوْا رُءُوسَكُمْ وَلِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ لَنُكَفِّرَنَّ
وَلَنُكَفِّرَنَّ اُنہیں پھینک دینا اور اہل ایمان کی دنیا میں بھی مدد
کریں گے اور قیامت ملے دن میں مدد کریں گے جب کہ مدد کی سب زیادہ ضرورت
ہوگی اس طرح اللہ کے دوستوں کو دنیا و آخرت میں دو صفات پر کامیابی ملے گی
ہوگی اور انہی کا حق غائب رہے گا۔ آخرت میں خاص طور پر ان کے حق میں گناہ
ہوں گی ان کے درجات بلند ہوں گے اور وہ عذاب سے بچ جائیں گے۔
غرضیکہ اللہ کا گروہ ہی غائب رہے گا۔

مگر دنیا میں کبھی کبھی توں کر شکست آجائے، یا کسی معاملہ میں نڈا۔ یہ واقع
ہو جائے تو کھدین چاہیے کہ اس آیت میں بیان کردہ صفات میں کسی
واقع ہو گئی ہے۔ مومن اپنے معیار پر چرے نہیں اترتے ہیں مثلاً نماز رکوع
میں کہابی واقع ہو گئی ہے یا دوستی اہل ایمان کیلئے حد و محبت کو بغیر چینی
ہے یا جہاد فی سبیل اللہ سے جی ہوا۔ ہے۔ اگر مومن کی تمام شرائط پوری کی جائیں
تو پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت ضرور شامل ہوگی اور دنیا و آخرت میں کامیابی۔

میں غائب ہو سگے۔

بعض اوقات اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے لگتی ہیں
اور کامل ایمان لوگوں کو بھی سخت کاہن کرنا پڑے، مگر وہ مغلوب نہیں
کھڑکتے کیونکہ ان کا ایمان بہر حال قائم ہوتا ہے۔ وہ ایسی آزمائشوں میں گذرنا
ہن کر سکتے ہیں اور چہرے خوش اور جذبہ کے ساتھ اللہ کے دین کی سرمدی کے
پے جہتیں مصروف ہو جاتے ہیں۔ انہیں اللہ کی توفیق اور اس کے دے
پر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اہم محمد بن ابی بکر بن عبد القادر رازی بھی فرماتے ہیں، کہ
بعض اوقات اہل ایمان مادی کا طے سے گزر رہتے ہیں مگر حقیقت میں
وہ مغلوب نہیں ہوتے کیونکہ دلیل ہر طرف، اور عقیدے کو میرٹھ غلبہ حاصل پڑے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا بِكُمْ
هُزُوءًا قُلُوبًا مِّنَ الَّذِينَ وَلَّوْا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٥٤﴾
وَإِذْ نَادَيْتُمُ إِلَى الصَّلَوةِ لَتَأْتِيَ صُورًا فَخَذُّوهُمُ
هُزُوءًا قُلُوبًا مِّنَ الَّذِينَ وَلَّوْا الْكِتَابَ
فِيهِمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٥٥﴾ قُلْ يَا هُمُ اتَّخَذُوا
مَلَائِكَةً مِّن مَّا بَيْنَ يَدَيْهِمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ
وَمَا يَزِيدُ مِنْ قِصَّةٍ وَلَئِنْ أَكْثَرْتُمْ فَيَقْبُضُونَ ﴿٥٦﴾

ترجمہ - اے ایمان والو! نہ بناؤ تم لوگوں کو جنس نے
ضرب سے کہنے کو کفار کہیں نہ لوگوں میں سے
جن کو کتب دی گئی تھے پہلے اللہ کا نون کو ارج نہ
بنا دوست - وہ اللہ سے قریب مگر تم میں سے ہو ﴿۵۴﴾ وہ
جب تم پہنچتے ہو نماز کی جگہ تو ٹھہرتے ہیں اس کفر
اور کہیں یہ اس وجہ سے کہ ایک یہ ہے غصہ لوگ ہیں ﴿۵۵﴾
سے پہنچنا اس امر پر کہ آپ کہہ دیجئے کہ کتب کی کتب کہ
ہو نہ کیا وہ یہ کہ سوئے اس کے کہہ میں سننے
ہو اللہ پر - وہ جو چیز آدمی کو ہے ساری جگہ اور جو اللہ
کی گئی ہے اس سے پہلے وہ ایک کہ میں سے اکثر لوگ
نہلوں ہیں ﴿۵۶﴾

گدڑے آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصاریٰ کی دوستی سے منع فرمایا
 تھا اور اُس کے ساتھ منافقین کی خدمت بیان کی تھی۔ اس کے بعد مرتدین کے
 بارے میں فرمایا اگر گمراہ دین سے گریخت ہو جائیں تو اس میں اُن کو اپنا ہی نقصان
 ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اور اُس کے دین کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ پھر ایمان
 والوں کو یقین کی گئی کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی کارسازی پر اعتماد ہو، چاہے اللہ اُس
 کے رسول اور مسلمانوں سے حقیقی دوستانہ اور محبت ہوئی چاہے۔ اہل ایمان
 کی صفات بھی بیان فرمائیں کہ وہ غار قائم کھڑے ہیں، نکلنے اور کھڑے ہیں اور
 خدا تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگ
 اللہ کے گردہ میں شامل ہیں، اُس کی پارٹی کے ممبر ہیں اور باخراش ہی کو غلبہ ملے گا۔
 اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود، نصاریٰ، کفار اور مشرکین
 کے ساتھ دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے اور وہ جو بھی ایمان فرمائی ہے
 جس کی بنا پر ایک حقیقی مومن ایسے لوگوں کے ساتھ دوستانہ روابط قائم
 نہیں کر سکتا۔

ارشادِ ہریم ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُوا
لَوْ كُنَّا مُؤْمِنِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَن كَفَرَ مِنَّا
 نہ بناؤ دوست، اُن لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ٹھنڈا اور کھیل بنا رکھا
 ہے۔ یہی جو لوگ تمہارے دین کا قسور اڑاتے ہیں، دشوار اللہ کو کھیل کو دے
 زیادہ حیثیت جنیں دیتے، اُن لوگوں کے ساتھ تمہارا دوستانہ کیسے ہو سکتا
 ہے۔ اگر دین کے منافقین سے گھٹ جڑ قائم رہا تو اس کا مطلب یہ ہے
 کہ دراصل تمہارا دین کے ساتھ تعلق کمزور ہو چکا ہے اور تمہارے دل میں دین
 کی وقعت باقی نہیں رہی، حالانکہ دین کی مخالفت سے اہم معاملہ ہے اللہ
 کے رسول نے دین کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے آپ دعا فرمادیا کرتے
 تھے اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلِ الْإِنْيَا أَكْبَرَ حَقِّنَا وَلَا تَسْلِفْ عَلَيْنَا
 نہ تو بعدی نہ عافیت

دین کی
 مخالفت

وَلَا غَالِبَ لَكُمْ فَتَعْلَمُوا أَنَّكُمْ تُخَسِرُونَ وَلَا تَجْعَلُوا مَعْصِيَتَكُمْ فِي دِينِكُمْ
 — خدا! دانا کوئی نہیں، ماقصود اور مہلتاے محمد بنابا، کہ محمد دینی کی نظر
 میں نہ مروتا، ایس صرف کر دیں، اور غلبی سے، حق نفس رو جائیں، اسے خدا
 جہاں سے دین میں جو سے ہے، مصیبت نہ بنا، اگر نہ دنیا کی مصیبت تر نہ
 ہو سکتی تھے، دین کی مصیبت اسے ہیں کر سخت نقصان دہ ثابت ہوگی
 مومن دین کو ہر چیز پر ترجیح دیتا ہے وہ دین کی حفاظت کے لیے فہم فوج
 برائے کار، ہے۔ قُلْ قَدْ كُنْتُ دُونَكُمْ دِينَكُمْ فَكُلُّكُمْ كَلْبٌ
 جو دین کا، فہم کرے، تو سے قل، ہوا، وہ شہادت و تہد، کیا غلبہ ایک مومن
 کے لیے، دین کو ہر چیز پر فوقیت حاصل ہے

پہر حال، مہم تعالیٰ نے ہذا مشن اور ہر دو نصاریٰ کے ساتھ دوستی
 نہ کرینی و ہر بیان فرمائی کہ وہ مشن دین کا مہم کرتے ہیں، اور وہ مومن ہیں؟
مِنْهُمْ اَلَّذِينَ قَالُوا لَيْسَ بِنَبِيِّ هَٰذَا فَفَتَنُوهُمْ قَبْلَ طَعْنِهِمْ وَهُنَّ عُلُوٌّ
 ہیں بن کو تم سے ہے کہ یہ دینی کن، اس سے مہم ہر دو نصاریٰ ہیں، نہیں کا
 اصحاب میں مل کتاب کا مہم ہے، وَالَّذِينَ كَانُوا لِيَاكُورًا اور ان کا
 مہم پناہ درست نہ بنا، وہ مہم اسلام مہم ہیں، مل کتاب کے ساتھ ہر
 شریک ہیں۔ وَقُلْ لَكُمْ اَللّٰهُ اَنْ لَّيْسَ لَكُمْ مَوْجِبٌ اور
 خدا تعالیٰ سے ڈرو، اگر تم بیان ملے ہو، گویا، بیان کا تعاضل ہے، کہ وہ
 ساتھ مہم کرنے والوں کو ہر گز دوست نہ بنایا جائے۔

آگے اہم تعالیٰ نے، دین کے ساتھ اصحاب کی نام مہم پر مہم، یہ دینی
 ہے۔ وَقَدْ نَادَيْتُمْ لِيْ نَصْرَتِيْ جب تم ماناؤں سے
 ہے جا، تے ہر مہم ان میں، يَوْمَ تَخْذُوكُمْ عَنْ يَمِيْنِكُمْ وَلَكُمْ
 تو روزوں ملے خدا اور کھیل بنائے ہیں، مہم شہید نہیں آج ہے، کہ
 مہم کے ایک نسل کی و انان سے بہت پر مہم، جس وقت مومن نہ

ان کے
 ساتھ شریک

سے اذان کیلئے ہے۔ البتہ اہم اور مضبوط فرماتے ہیں کہ اذان میں ترجیح ماؤز ہے
مگر اسے سنت کا درجہ حاصل نہیں کہ نہ حضور علیہ السلام نے محض چھپکنے کی وجہ
سے شادوقین کے کلمات دوبارہ کہلئے تھے، لہذا یہ عام حکم نہیں ہے۔

استنزا
کی عبادت

اذان شعار الشریعہ سے ہے۔ اس کے کلمات میں عقیدہ توحید و رسالت
اور اللہ کی عظمت کا اقرار ہے، ایسی بے مثال عبادت کا نسخہ ابوالہما بہت
جبری بات ہے۔ استنزا تو کسی انسان کے ساتھ بھی نہ شریعت میں قطعاً
حرام ہے۔ سورۃ حجرات میں موجود ہے **لَا يَسْتَعِزُّ قَوْمٌ قَوْمٌ فَتَوْمٌ**
ایک دوسرے کو شہادت کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعوں آج ہے
کہ جب آپ نے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو وہ کہنے لگے
أَشْتَعِزُّدُنَا هُنَّ وَأَكَلَا تَرَاهُمْ تَعَا كَرِهِي۔ آپ نے فرمایا **أَعَسُو ذَا**
يَا لِلّٰهِ أَنْ أَلْكَوْنَ مِنْ۔ **لَجُمُوعِينَ** پناہ بخدا اس بات سے کہ وہ جانوروں
میں سے ہو جانوں۔ مطلب یہ کہ شمشا کی جانوروں اور بے وقوفوں کا کہہ رہے
کوئی شریعت آدمی کسی سے استنزا نہیں کرنا جب انسان ایک دوسرے
سے تمیز نہیں کر سکے تو اذان یا کسی دیگر شعار الشریعہ سے تمیز کرنا تو باطنی لولی
حرام ہے۔

استنزا کی یہ مادی سبب و نصابی سے نکل کر سہلانوں میں بھی اپنی
ہے۔ مختلف موضوعات پر کارٹون بنانا، ڈرامے پیش کرنا، نمازیوں کا نسخہ
اڑانا اور عبادت کو کھیل کے طور پر پیش کرنا اس کے سوا کیا ہے کہ وہ ان کے
ساتھ استنزا ہے۔ حج جیسی بڑی عبادت کو فلم کی صورت میں پیش کرنا شاذ و نادر
سے تمیز ہی کو ہے۔ صدر العرب کے زمانے میں روزنامہ شریفی میں پڑھا تھا کہ
منظر نرلا لای فلم ایچ کے ہاں لڑاکا بیڑا بوا قوامی نے اس پنچے کے کان
میں مرغی کی نازان دلائی۔ نرولود کے کان میں اذان گنا، سنت سے ملے
اس شخص نے اس سنت کا مذاق اڑایا، ماسی طرح لائننگ کیلری والوں سے

دارمی کو استغناء کا نشانہ بنایا ہے۔ علاوہ دارمی سنت نبویا ہے۔ جو خود ان کی سنت ہے اُسے خود کم از کم سنت کا مذاق تو نہیں اڑانا چاہیے۔ پہلی صدی ہجری کا واقعہ ہے کہ گورنر عمار خراسان کے سفر پر روانہ ہوا قراس کے ساتھ ایک مزچٹ شامعی تھا۔ چلنے وقت عمار کی لمبی دارمی خوب مٹی تھی اس پر شامعی نے مزاحیہ شو کر دیا۔ گورنر کو علم ہوا قراس نے شامعی کی سخت سرزنش کی اور اُسے بائچ لاکھ بجیرے میں بند کھینے کی سزا دی گئی۔ اگرچہ خود زیادہ عادل تو نہیں تھا۔ مگر اس نے دارمی کی قرینہ کو بدداشت نہ کیا۔ وہ شعر یہ تھا :-

الان لیت اللیجی کانت خشیاً فنعلمها خبیئاً المسلمین

کاش یہ دارمیاں گھاس تو تیا تو ہم انہیں مسلمانوں کے گھوڑوں کے گھٹا

بیوروں کا یہ نام شہرہ ہے کہ وہ اسلام اور اہل اسلام کی تعظیم کو کئی موقع ہاتھ سے نہیں ملتے تھے۔ انہوں نے عیسن ایڈوڈ کو نوکس نام سے پوچھنے والی غمناکی کہیں حضرت سلمان علیہ السلام کو علم میں پیش کر دیا یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ استغناء ہے جو کہ سب ہی قبیح حرکت ہے۔ ہر کی جگہ کو نوکس کے ذریعہ پیش کیا، اگر کان بج غلامے لگے اور لوگ خوش ہیں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، اس سے ٹرینگ ہوتی ہے، اہل اسلام کے لیے رغبت پیدا ہوتی ہے۔ مگر یہ سب بیورو و نصاریٰ کے نقش قدم پر شعائر اللہ کے ساتھ کھینچنے کے مترادف ہے۔ یہ کام خود مسلمان انجام دے رہے ہیں جو کہ دین کے ساتھ ٹھٹھا کرنے والی بات ہے۔

ترقیا، جب تم نماز کی طرف بلاتے ہو، قرآن اس کو نہا اور تمہیں نہتے ہیں۔ ذلیل یا انہم قعوم لا یفقیون یہ اس درجے کہ بے عقل لوگ ہیں، یہ اچھے اور برے میں تمیز کرنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے، وگرنہ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں جو شعائر اللہ کی تعظیم نہ کرتا ہو اذان، نماز، حج وغیرہ قرعائے اللہ میں، ان کی بے حرمتی قراعتی لوگ ہی

کست گئے ہیں۔ وہ سب مہتمم پر فرما، مَن لَعَنَ شُعَابَ بْنَ الْهَدْمِ مَن لَعَنَ الْهَدْمُ مَن لَعَنَ الْهَدْمُ
 وَ مَن لَعَنَ الْهَدْمُ مَن لَعَنَ الْهَدْمُ مَن لَعَنَ الْهَدْمُ مَن لَعَنَ الْهَدْمُ مَن لَعَنَ الْهَدْمُ مَن لَعَنَ الْهَدْمُ
 دلی انفری سے لہ رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو سخر کرے گا۔ وہ نفرتی سے
 سے اکل عاری ہو گا۔

مرکز اور کینیڈا کے یودیوں نے اسلامی شہاؤ کو بہت حد تک فضیلت
 کاٹ ڈھانپنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کپڑے پر کلوٹیر پٹ کر دیا۔ جس
 کی ذریعہ پر کھدایا تاکہ اس کی بے حرمتی ہو۔ قیاس کے پچھلے حصے پر بہت سخر ہو چکا
 دی جو پچھلے کے وقت شیک آبلے۔ ایک بد بخت نے اونٹ کا نام محمد رکھ
 دیا۔ ایک انگریز نے حضرت علیؑ کو گلوڑ کے نام سے موسوم کیا۔ طرہ سخر یہ لوگ
 اسلام اور اہل اسلام کی قرین، مسخر اور شہا کرنے سے باز نہیں آتے۔ اور
 مسلمان بھی ان کے دیکھا دیکھی ایسی ریش پر پل گئے ہیں۔ یہ بے عقل لوگ ہیں
 ارشاد ہوا ہے قُلْ لِّمَنۢ بَدِّلُوا الدِّينَ لِي أُوْثِرَ آپ ان سے کہیں یا قُلْ
لِّمَنۢ بَدِّلُوا الدِّينَ لِي أُوْثِرَ یعنی یوں دوسرا دینی قُلْ لِّمَنۢ بَدِّلُوا الدِّينَ لِي أُوْثِرَ
 تم ہم میں کیا عیب پاتے ہو۔ تنقرون دراصل انتقام سے ہے جس کا معنی بدل
 لینا بہت ہے۔ مگر یہاں اس سے مراد عیب جوئی ہے۔ یعنی ہمارا عیب صرف
 یہ ہے لَا اَنْ اَمْسَنَا بِاللّٰهِ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ وَمَا اَمْرُنَا
اَلَيْسَ اَمْرُنَا اور اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف تامل کی گئی وہ
اَمْرُنَا مَنْ قَسَبَنِي اور اس چیز پر ایمان لائے جو پہلے آئی۔ یعنی
 زبور۔ گوربت۔ اچھل اور صحافت انبیاء۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 سے فرمایا۔ وَاَنْتَ اَنْتَ ان پر بہتوں سے یہ قرآن پڑھیں کہ کیا ہمارا ایمان باللہ اور
 ایمان بالکتاب قبل سے نزدیک عیب کی بات ہے حالانکہ یہ تو کمال کی
 بات ہے جسے نصیب ہو جائے۔ تم ہمیں کس قصور کی بنا پر عین رو بہت
 کرتے ہو۔ تمہارے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے اور تمہاری اپنی

مسلمان کی
 عیب جوئی

حقیقت یہ ہے کہ وہ ان کے کفر فحشوں، قباہی، اکثریت، بغاوتوں
کی سبب سے ایمان پر انقباض عمل کرتے ہوئے دین کو قتل کر رہے ہیں،
دین حق کے خلاف سازشیں کرتے ہوئے ہم اپنی غفلت کو مٹانے کے لیے
اہل حق پر طعن کر رہے ہیں۔ سورۃ قمر میں موجود ہے اگر ہر لوگ ہمہ جہتی اور
نہایت دین میں مہم کریں فَقَدْ يَنْقُذُوا اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَكُوْنُوْا نَفْسًا
مَّرِيَّةً اِنْهُمْ لَمَّا كَانُوْا اَعْرَابٍ يَنْصُرُوْنَ لِكُلِّ سَكْرَةٍ كَرِيْهٍ يَّسَّ اِيَّانَ
لوگ میں جب تک ان کے ساتھ سختی نہیں کی جائے یہ سازشوں سے باز
نہیں آئیں گے۔ ان کا ٹوٹ کر قابو کیا جائے اور انہیں قرآن و وحی سزا دی
جائے۔ تو یہ اہل کتاب کی بات ہے اگر مسلمانوں کی حالت بھی اُن سے
مخففت نہیں۔ ان میں بھی ہر طرح کی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے
کاوان پر کئی اثر نہیں ہوا۔ لہذا ان کا علاج بھی توبہ کے ذریعے ہی ممکن ہے
جب تک ان کا احساس نہیں ہوگا ان کی قبیح عادات میں اضافہ نہیں ہوا۔
ہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اخلاق فی علیم اور تفسیر دونوں چیزیں
جہاں سے دین کا جزو ہیں، اگر تعلیم و تربیت کے ذریعے اصلاح احوال نہیں
ہوتی تو پھر تفسیر و ترویج ہر جگہ ہوتی ہے کہ تو اس کے بغیر میں قائم نہیں ہو سکتی
جب تک عادیوں کی سرکوبی نہیں ہوگی دین کے ساتھ استغناء نہیں ہوگا اور
دین کے تحفظ کے لیے مسلمانوں اور کافروں سے بیک وقت نبی و زہرا ہوتا
چسے گا۔ دین اسلام کو استغناء اور کھیل کود سے بچانے کے لیے دونوں
معاذوں پر مدد و تکیہ کرنا ہوگی۔

ہے میں صاف وہ کڑکے ساتھ داخل ہوئے ہیں اور وہ کھنڈ
کے ساتھ نکلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غیب جتنا ہے جو کچھ وہ چاہتے
ہیں (۶) اور دیکھئے ۴ قرآنوں کو ای میں سے کہ وہ دہشت
میں گندہ اور قتل کی قوت اور علم کھانے کی قوت بہت
بڑا ہے جو کچھ وہ کر چکے ہیں (۷) کیوں نہیں۔ من گھڑت
میں کو روکنا اور عالم ان کی گمراہی کی بات کئے سے اور
ان کے حوالہ کھانے سے۔ البتہ بہت بڑی ہے وہ کارگزاری

جو وہ کرتے ہیں (۸)

گوشہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب اور مشرکین کے ساتھ دوستا کرنے
سے منع فرمایا اور ہم اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ جو لوگ تمہارے دین اور مشاغل اللہ کو اپنی
مذاق اور کھیل کو کاٹنا نہ بناتے ہیں تم ان کو دوست کیسے بنا سکتے ہو۔ بچہ ایمان کا
عامل آدمی تو یہاں نہیں کر سکتا اور اگر ایمان ہی کمزور پڑ جائے یا باطل ضابطہ
برہان تو پھر ایسا۔ کے ساتھ دیکھتی ہیں لیکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اذان
کو ذکر کیا کہ یہ لوگ ان کے اس شکار کو استغناء کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ کام بے عقل لوگ
ہی کر سکتے ہیں۔ کوئی کھنڈ آدمی ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ اذان ایک اچھی چیز ہے اس
میں توحید و رسالت کا اقرار اور دعوت الی الخیر پائی جاتی ہے۔ اس میں تمغہ دلی کوئی چیز
موجود نہیں۔ اذان اذان کی توجہ کرنا نہایت بے وقوفی کا کام ہے۔

پھر اہل کتاب میں پیرو و نصاریٰ کو خصوصی خطاب فرمایا کہ یہ لوگ انبیاء کی نصیحت
کے وارث تھے۔ مابین ان کتاب کا وہ تھے۔ شرائع الہیہ سے واقف تھے۔ ہر خط
اس کے مشرکین کے پاس نہ کوئی آسمانی کتاب تھی اور نہ ہی ولایت کا کوئی دھڑلہ میرضا
لہذا ان کتاب کے مقابلہ میں وہ کسی حد تک محدود تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب
میں کو فرمایا کہ تم اہل ایمان کی محض اس لیے عیب جوئی گرتے ہو کہ وہ اللہ اور اس کی راہ کو

کے حاملین ہیں۔ پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ نے فرمایا **فَبِمَا نَقْضُہُمْ**
بَیِّنَاتٍ فَمُنْہُ کَذِبُہُمْ اَنَکَی کے بعض عہد کی وجہ سے ہم نے ان کی
 لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ پھر ان کی بے وفائی کا غضب ہوا
 پر یہودی تھے اور نصاریٰ کے متعلق فرمایا کہ یہ جیسے بھٹے لوگ ہیں، انہوں نے
 توحید کو چھوڑ کر شرک کو اختیار کیا۔ فرمایا یہ لوگ اہل ایمان کے ساتھ استغناء کرتے
 ہیں۔ حاذق یہ اللہ کے نزدیک بدترین لوگ ہیں۔ یہاں بھی فرمایا کہ بدترین لوگ وہی
 ہیں جن پر اللہ کی لعنت اور غضب ہوا **لَہُ رُودُودٌ** بنا دیا اور وہ جو شیطان
 کے پیچاری بن گئے۔

سورۃ اعراف اور دوسرے مقامات پر موجود ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام
 کے زمانے میں تھری راجا دکر نے وائے بنی اسرائیل ہی تھے۔ اللہ نے ان کی
 نظریوں پر انہیں بار بار تنبیہ کی مگر جب وہ باز نہ آئے تو اللہ نے ان کی شکلیں
 تبدیل کیے بعض کو بندہ بنایا اور بعض کو خنزیر۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے
 زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا تھا، ان کو کہا گیا تھا کہ ماٹھو آسمانی کو ذریعہ بنا کر رکھنا
 مگر یہ لوگ باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں تبدیل کر دیں۔

اور فرمایا کہ بدترین لوگوں میں وہ بھی ہیں جنہوں نے توحید کو چھوڑ کر شیطان
 کی پرستش شروع کر دی۔ شیطان کے نقش قدم پر چلنا اور اس کی بات کو
 ماننا یہی شیطان کی پرستش ہے۔ یہ پرستش محض سمجھ بوجھ کرنے سے ہی عبادت
 نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی کی فرمانبرداری کرنا اس کی عبادت میں رہی
 شامل ہے۔ تو ان لوگوں نے اللہ کے حکام کو نظر انداز کر دیا اور شیطان کی باتوں
 پر عمل کرنے لگے۔ فرمایا **اُولَئِکَ مَنَعَتْہُمْ عَنْ سَبْحِہِ** کہ یہ لوگ سب سے
 کم نفع دہی بدترین ہیں **وَ اَصْلَحَ عَمَلَہِ السَّیِّئِیْنِ** اور یہ سب
 راستے سے بدل چکے ہوئے ہیں۔

ابن کثیر
 ابن کثیر کا
 اب کناب خاص طور پر یہودیوں میں کچھ منافق قسم کے لوگ بھی تھے! جو

بظاہر اگر بھی بڑھتے تھے مگر درپردہ ان کے تعلقات سرورلوں کے ساتھ بھی
تھے۔ اُن کے متعلق ارشاد ہوتا ہے **وَإِذَا جَاءَهُمْ قَوْمٌ فَأَلْقَوْا**
أَسْخَافًا جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں
حالانکہ محض زبانی دعوے سن اور حقیقت یہ ہے **وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ**
کہ وہ ایمان لائے نہیں ہیں۔ ان کا دعویٰ غلط ہے۔ **يُخَلِّعُونَ اللَّهُ وَلَهُ الدِّينُ**
وَالْحِسَابُ اے اللہ اور اہل ایمان کو دھوکے دے رہے ہیں۔ دل میں کفر پھر بڑا ہے
اور زبان سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ **فَرِيقًا يَدْعُوں إِلَى دَعْوَانَا**
مہرے ہیں۔ ان کی صحبت یہ ہے **وَقَدْ خَلَقُوا يَاسَ كَرِيمٍ**
کہ وہ اللہ کے ساتھ آپ کے پاس آتے ہیں **وَقَالُوا قَدْ خَلَقْنَا**
اور اسی کفر کے ساتھ ہی دوسرے چلے جاتے ہیں۔ یہ اپنے کفر پر بہتور فخر ہیں
ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہو سکا۔ **فَرِيقًا وَلِلَّهِ أَكْثَرُ الْعِلْمِ** لے گا انہی
يَكْفُرُونَ اللہ تعالیٰ اُس چیز کو خوب جانتا ہے جس کو یہ چھپاتے ہیں۔
وہ علم غفل ہے، اُس کی نظروں سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ جب منافق اہل ایمان
کی مجلس میں آکر ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ کو علم ہوتا ہے کہ یہ
محض اپنے مفاد کی خاطر ایمان کا زبانی دعویٰ کر رہے ہیں حقیقت میں ان کے

دل کفر سے لبریز ہیں

فَرِيقًا يَدْعُوں إِلَى كَيْدٍ قَبِيحٍ يَغْتَابُونَ
بَيْنَ يَدَيْهِ سے مخاطب: قرآن میں سے بہتر کو دیکھو کہ وہ گناہ
کی طرف دہرہ کر جاتے ہیں۔ ان کی غیبت نیکی کی بجائے گناہ کی طرف ہے
وَالْعُدُوں اور یہ تعدی کی طرف بھی دوڑتے ہیں **وَأَصْحَابُ**
النَّارِ اور عزم کھاتے ہیں بھی جہنمی کہتے ہیں۔ لیکن ان میں چھڑوں
کی طرف راغب ہیں۔ یہ بڑی خصلتیں بھی اہل کتاب میں پائی جاتی ہیں۔ لہذا
سے مراد وہ بڑی ہے جس کا وبال انسان کی اپنی ذات پر محدود ہو کر

بلائی
طوبت

کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کَلِمَاتٍ يَتَذَكَّرُ فِيهَا مَنُ ارْتَدَّ
 وَ اَلْحُكْمُ مَعَنُ قَوْمِهِمْ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوا بِاٰيٰتِنَا سَأَلْنَا
 اِن کے درویش اور عالم اِن کو کذاب بیانی اور اکل حرام سے کیوں نہیں بچتے
 وہ جانتے ہیں کہ ان کی قوم فلاں فلاں جہنم میں لوٹ رہے ہیں سب کچھ نیکی
 آنکھوں کے سامنے ہر دہائیے ہوئے انہیں روکنے کی ہمت نہیں پاتے
 کیونکہ وہ خود بھی اپنی گنہوں میں لوٹ ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر تم اِن کو روکنا
 فرض تھا کہ وہ گناہ کی باتوں اور عام غری سے قوم کو منع کرتے مگر وہ اب
 نہیں کرتے۔ لہذا قوم کے رواسا سے پہلے کا کوئی امکان نہیں۔

سید علی حمیریؒ اور بعض دوسرے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کسی قوم
 کے اکابرین ہی اسی قوم کے لیے اچھائی یا بُرائی کی بنیاد ہوتے ہیں۔ اسی کے
 عمل پر سوسائٹی کا طرز عمل مرتب ہوتا ہے۔ اگر اُمراء اور حکام درست ہونگے
 تو سوسائٹی صحیح سمت میں رواں دواں ہوگی اور اگر وہی جگڑا گئے تو ساری سبقت
 ہی تباہ ہو جائیگی کیونکہ اَلْكَافُورُ حَسْبُ الْاٰمِيْنَ مَلُوْكَ كَيْفَ كُنْهُمْ كَيْفَ كُنْهُمْ
 لوگ بھی اپنے امراء کی پیروی میں بڑے ڈٹتے پر ہی نہیں گئے۔ فرشتے ہیں اگر
 پروردگار درویش لوگ ٹھیک ہوں گے تو سوسائٹی میں اعلیٰ اطلاق پیدا ہوں گے
 جتنے بھی بزرگان دین اور نیک لوگ گزرتے ہیں انہوں نے عوام کی تسلی
 تربیت کی ہے اور لوگ ان کی تعلیم سے فیضیاب ہوئے ہیں۔ اور یہی وہ
 حرام خوردنی کرنے لگیں اچھائی اور بُرائی کی تیز آنکھ ہائے تو سوسائٹی کیسے درست
 ہو سکتی ہے۔ حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی تشریح تو علمائے امت کے
 ذمہ ہے، اگر وہی اپنی زبانوں میں لوٹ ہو جائیں تو یہ قوم کی تربیت کیونکر ہو
 اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سید و انصاری کی خاطر انہوں کا تذکرہ فرمایا ہے
 اور ان کی خدمت بیان کی ہے۔ مگر جب ہم اپنے آپ کی طرف مینھتے
 ہیں تو اپنے آپ کو اہل کتاب سے کم تر نہیں پاتے۔ سید ولیوں کے ہاں،

مشائخ کی طرح امت مسلمہ کے علاوہ مشائخ بھی اسی درجہ پر چل سکتے ہیں۔ اہل اہل اور
 حکم مجرب گئے ہیں۔ قوم کی ذمہ داری ہے اور نہ اخلاق بہتر ہے۔
 کوئی چیز پڑنے ٹھکانے پر قائم نہیں رہی۔ چنانچہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ
 اس آیت میں علماء مشائخ کو سخت تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں
 ان کا فرض ہے کہ وہ خود بھی احکام الہی پر عمل پیرا ہوں اور لوگوں کو بھی باخبر
 اور رہی عن اللغو کا درس دیں۔ انہیں قلم ہے کہ وہ جائز ناجائز اور حلال و حرام
 سے علما کو روشناس کرائیں انہیں بھی کی طرف راغب کریں اور جسے عاقل
 کے نتائج اسے خبردار کریں۔ کذب بیانی اور علم غوری کے خلاف جہاد کریں
 مگر انہیں کہ وہ اپنا فرض نبھائیں اور خود بھی ان خرابیوں کا شکار نہ بنیں
 ہیں۔ فَرَادَا لَيْسَ مَا كُنَّا نَقْتَضِعُهُمْ بہت بڑا ست ہے۔
 وہ کہتے ہیں۔ ہر ایک کے سر پر ایک طواغیت اور ان کے علمبردار ہیں۔
 مسلمہ کے لوگ اور ان کے علماء و مشائخ، ہر ایک ہر حال بڑا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ
 نے اس کی خدمت بیان فرمائی ہے۔ اور ساتھ ساتھ سخت تنبیہ بھی کی ہے۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَفْلُوءَةٌ غَلَّتْ أَيْدِيهِمْ
وَلَبِثُوا بِمَا قَالُوا بِلَدِّهِمْ مَبْسُوطِينَ يُنْفِقُ
كَيْفَ يَشَاءُ وَلِيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ
إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَالْقَلِيلُ مِنْهُمْ
الْعَادِلُونَ وَالْبَعْضُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا
نَارًا بَلْخَرِبَ أَطْفَافَهَا اللَّهُ وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَأَنَّا
وَلَدْنَا لَا يُحِبُّ الْمُنْفِيذِينَ ﴿۳۹﴾ وَلَوْ أَنَّ أَمْلَ الْكِتَابِ
أَمَنُوا وَأَتَقُوا لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
وَلَا دَخَلْنَاهُمْ جَنَّتِ النَّارِ ﴿۴۰﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ
قَامُوا السَّوْءَةَ وَلِإِنْجِيلٍ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ
مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ
تَحْتِ رِجْلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ
وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿۴۱﴾

ترجمہ: اور یہودیوں نے کہ کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو
بچے لگے ہیں اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو بچے لگے ہیں اور انہوں نے
جنت کی کوئی چیز نہیں چاہی اور انہوں نے جنت کی کوئی چیز نہیں چاہی

کے ہاتھ تو کٹا رہا ہے ، وہ غلط کرتا ہے جس طرف چاہتا ہے
 اور ایسا ہی میں سے بہتوں کے لیے زیادہ کرچکا وہ چیز جو انہی
 گئی ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے ، ان کے یہ
 سرکشی اور گھبرائے ، اور جو نے ڈال دی ہے ان کے دشمن
 عداوت اور دشمنی قیمت تک ۔ جب میں یہ لڑائی کی آگ
 بھڑکاتے ہیں ، اندھنوں کو بھیجا دیتا ہے اور یہ کشتی کرتے
 ہیں نہیں ہیں خدا کی ، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہند کرتا خدا کرنے
 دلوں کے (۶۴) اور اگر میں کتاب ایمان رستے اور آہستہ ، جزیرہ
 میں کہ صحت کرچکے ان کی برائیوں اور جو ضرور دخل کرتے
 میں کہ لغتوں کے داخل ہیں (۶۵) اور اگر یہ لوگ دھوکہ کھینچتے
 توڑتے اور انہیں کہ اور جو چیز ان کی گئی ہے ان کی طرف
 میں کے رب کی طرف سے ہاتھ کھاتے وہ انہی سے اور
 پاؤں کے نیچے سے ہی میں سے ایک سمت مہار دہی وہ
 سے اور بہت سے ان میں سے وہ ہیں جو بہت بڑے کرتے ہیں

کرتے ہیں (۶۶)

یہ وہ لوگوں جنہیں کی بہت سی بُری خصلتوں کا تذکرہ گذشتہ دوں میں ہو چکا ہے ، اور انہی
 اپنی کی لڑائی ، سرکشی اور گھبرائی اور حق کی مخالفت وغیرہ کے تعلق سے اس بحث
 ہو چکی ہے ، ان کی طرف سے اللہ کے نبیوں اور ایمان والوں کی ایذا رسانی نہ کہ
 عام معمول ہے اور اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی گستاخی اور بے ادبی کا تذکرہ ہو
 رہا ہے ۔ ارشاد ہوا ہے وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ مَنْ يَمْلِكُ الْأَمْرَ عِنْدَ رَبِّكُمْ
 نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ نہ کرے گی کہ ہم اپنی خدا تعالیٰ اب معذرت مانگیں ہوگی ہے
 کیونکہ وہ ہمیں ہماری ضرورت پر نہیں سمجھتا ، ان کا امر یہ تھا کہ جب ذرا غلٹی آتی تو

اللہ تعالیٰ کا کھنکھوہ کھٹے گئے اور اس طرح اُس کی شان میں گت نمی کے کلمات
 کہنے۔ اس سے پہلے سورۃ آل عمران میں گزر چکا ہے کہ جب یہودیوں کو کہا
 گیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو کہنے لگے اِنَّ اللہَ فَقِیْرٌ
 وَفَقِیْرٌ اَعْدِیْنا اَوْ اَمْسُکَاس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہو گیا اور
 پھر ہم بھی ہیں کیونکہ وہ ہم سے مانگتا ہے۔ اسی طرح جب قرض حسنہ کو ذکر
 آیا تو اَقْرِضُوْا اللہَ قَرْضًا حَسَنًا یعنی اللہ کو قرض حسنہ دو، تو
 کہنے لگے نعوذ باللہ خدا محتاج ہو گیا ہے جو قرض مانگتا ہے۔ ابتدا میں بڑی
 بڑے علاقے میں تجارت پر چھائے ہوئے تھے اور آسودہ حال تھے۔ جب
 مسلمانوں کو عروج حاصل ہوا اور یہودی کی مالی حالت کچھ کمزور ہوئی تو گستاخی
 کے کلمات کہنے لگے کہ اللہ کے ہاتھ بکڑیے گئے ہیں، اب وہ اپنے بندوں
 کے لیے وسعت و رزق پر قادر نہیں رہا۔

یہودیوں کی اس گستاخی اور بے ادبی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے
 فرمایا: عَلَّمْتَ اٰیٰتِیْہِمُ اِنہی کے ہاتھ بکڑیے گئے ہیں کیونکہ ہم
 بری فصلتوں، بھل، گھٹکی، کذب بیانی وغیرہ میں وہی مبتلا ہیں وَلَکُمُ
 سَبْعًا فَاَلْکُمُ اور اس طرح کہنے کی وجہ سے ان کی پرستش کی گئی ہے۔
 انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے، ابھی اُس کو فیکر کیا ہے کہ
 کبھی کبھوس، لہذا اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ فرمایا
 حَقِیْقَتاً یہ ہے سَبَّیْ قَبْذَةً حَبَسُوْکُمْ اللہ کے دونوں ہاتھ کڑو
 ہیں۔ یَتَفَقَّوْا کِیْفَ یَسْتَسَاوُ وہ طرح کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ وہ کہہ
 اور مختار ہے جس کو چاہتا ہے دہکتے اور جس سے چاہتا ہے روک دیتا ہے
 اُس کی حکمت میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔

اس مقام پر اللہ تعالیٰ کے اہل بیت کا ذکر کیا ہے۔ درجہ و مقامات پر
 اللہ کے چہرے اللہ پندہ کی کا ذکر بھی آیا ہے۔ یہاں پر یہ بات اچھی طرح سمجھنی

اللہ کے
 ہاتھ

چاہئے کہ یہ چیزیں مثلاً بات میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے چہرے یا ہاتھ یا پیشی کا اطلاق ان کی اعضا پر نہیں کیا جاسکتا۔ خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں مٹکانا یا کسی دوسری مخلوق کے ہاتھوں کی طرح نہیں بلکہ اس طرح کے ہاتھوں کو وہی جیسے اس کی شان کے مناسبت ہے۔ اللہ کے ہاتھوں کے متعلق ہماری طرح دانش باہن کا تصور بھی نہیں رکھنا چاہئے بلکہ یہ کیف ہاتھوں پر ایمان ہونا چاہئے۔ شاہ عبدالقادر محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے مراد اللہ کی مہر اور قہر کے ہاتھ ہیں۔ فرغیہ داروں اور اعلیٰ امت گزاروں کے لیے مہر کا ہاتھ ہے اور نافرمانوں کو سزا دینے کے لیے قہر کا ہاتھ ہے ہر حال شاہ حاتم نے مہر اور قہر کے یہ مجازی معنی بیان کیے ہیں اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے مہر اور قہر کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں اور وہ اپنی مشیت کے مطابق جیسے چاہتا ہے چلے ہی کرتا ہے۔

جیسے چاہے کہ جسے وہ چاہے اور اگر ہاتھ کاٹنی یعنی ہاتھ ہی ایا جائے تو یہ وہ ہے کیفیت ہے بشرق
عزیز پرستی ہے عکس کی کیفیت۔ ہم اس کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ صرف
ایمان اور حضور ہی ہے۔ **لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ**
مشابہت نہیں رکھتی لہذا ہم اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں، مہرے، پندلی، حکومت
اور کاروں وغیرہ کو اپنے تصور میں نہیں لاسکتے کیونکہ خدا تعالیٰ نے شے بنے
جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوا ہے اُس کی ذات
ہر نفس اور عیب سے پاک ہے اس کے ہاتھ کشادہ ہیں اور وہ ہر طرح
ماتے شے کر سکتے۔

[illegible]

ہر بادشاہیں، ناگہر کیا اور اسلام کی شیعہ کو گل کرنے کی آئی کی خواہش پوری نہ ہو سکی
اُس زمانے میں مسلمانوں میں جذبہ ایمان موجود تھا، اُن پر بڑی بڑی آزمائشیں بھی
آئیں مگر اُن کے پاس استقلال میں غرض نہ آئی اور سبوروں کی تمام تر سزاؤں
کے باوجود وہ کامیاب ہی ہوتے چلے گئے، اور دین کے دیکھ کر اُن اللہ
مَعَ الشُّعْرِ مَعِیْنِ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے، یہود و نصاریٰ کی ہر
کفار و مشرکین کی کوئی چال کامیاب نہ ہو سکی۔

فنا
فی الارض

فَرَأَىٰ اِنَّ كَالِیَہِ سَہَ وَکَیْسَعُوْنَ ۚ فِی الْاَرْضِ فَکَ دَا
یہ زمین میں فساد برپا کرنے میں لوگوں کو گمراہ کرنا، اسلام سے بظن کرنا۔
پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پڑا بیگناہ کرنا، قرآن کے متعلق غلط بات
کرنا اور اپنی کتابوں میں تحریف کرنا ان کا کام ہے اور یہی فنا فی الارض ہے
اس طرح کفر و شرک کا ارتکاب کرنا، اہل علم و بدعت کی ترویج و ترویج بھی
زمین میں فساد پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ جب تک شرائع الہیہ پر کما حقہ
عمل نہیں ہوتا، جی تو فراموشی کو امن نصیب نہیں ہو سکتا، امام بیضاوی فرماتے
ہیں کہ شرائع الہیہ کے خلاف کام نہ کرنا، دین الہی کو توڑنا اور اس کے برعکس
چلنا فنا فی الارض ہے۔

آج کل فنا فی الارض کی بیماری میں خود مسلمان بھی گرفت ہو چکے ہیں۔
شرائع الہیہ کو محض کر رکھا ہے، نہ حدود اللہ جاری ہیں نہ حقوق العباد کا
تحفظ ہے، انگریزوں کا مرتب کردہ قانون ابھی تک نافذ ہے، اس سرزمین
سے انگریزوں کی جڑ تو چالیس سال پہلے اکھڑ چکی ہے لیکن اس کا وہاں قانون
ابھی تک ہمارے سروں پر مسلط ہے، آج ڈاکٹر کا چیف جسٹس کہتا ہے
کہ موجودہ انگریزی قانون عدل کے خلاف نہیں، ایک دینا ٹرڈینج نے بھی
اپنی خیالات کا اظہار کیا ہے مگر یہی بات ہے تو مسلمانوں نے اسلام کے
نام پر خلیفہ ملک حاصل کرنے کی کیوں جدوجہد کی اور اس کے لیے نہ کھڑے

جانوں کی قربانی کیوں جیٹیں گی۔ انگریزی قانون کی بنیاد سراسر غلط و زیادتی پر ہے خود یورپ کے انگریزوں نے تسلیم کیا ہے کہ اس قانون کے ذریعے عدل نصیب نہیں ہو سکتا یہ تو شیطان کا حال ہے کمزوروں کو بھانسا ہے اور طاقتوروں کو چھوڑ دیتا ہے اس کے ذریعے انصاف کیسے حاصل ہو سکتا ہے آج مسلمان اذلال و انحراف کر رہے ہیں۔

فَرَادَاؤُكَ لِلَّهِ وَفِي الْحَيَاتِ الْمَغْسِيَدَيْنِ الشَّرْعَانِ فَسَادِ كَرِهَتْ دُلُوں كُوہِ مَرُ
چند نہیں کرتا، بکرا لیا آدمی اللہ کی ننگاہ میں برا ہے۔ جو شخص چھینو گی اور بدعت کو
رہا دیتا ہے، کفر اور شرک کو چھینا آج ہے، اسلام کے رستے میں رکاوٹ بنتا
قزاقین اللہ کے سامنے دیوار بن گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کیسے ہو سکتا
ہے۔ اللہ کو محبوب وہ شخص ہے جو کفر کی بجائے ایمان والا ہے، جو نفاق کی
بجائے اخلاص کا حامل ہے اور زمین میں خدا کی بجائے امدت کی کرشمہ کرتا
ہے۔ یہی اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، اے علی اس کے حق میں دعا میں کرتے ہیں۔
یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جب تک انگریزوں کو رو دھپینے والا نہ ہو گا
طبقہ برسرِ اقتدار ہے، انگریزی قانون سے نجات مل سکتی ہے اور نہ اسلامی قانون
آ سکتا ہے۔ اسلامی قانون کے نفاذ سے انگریزی ذہنیست کے لوگوں کے منہ
پر زوڑ پڑتی ہے، لہذا یہ حتی الامکان اس کی مخالفت کریں گے، جو دین کا منہ
بھی یہی تھا۔ اگر وہ چھینو خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لیتے تو ان کے
ذاتی مفاد کو نقصان پہنچتا ہی، انہیں حلال و حرام کی تیسر کرنا پڑتی، حقوقِ املاہ اور
حقوقِ العباد کو خیال کرنا، پڑنا، ان کی ہمارا دیں، یا گھیریں اور وہ ٹھیکے ختم ہو جاتے۔
لہذا انہوں نے ہمیشہ اسلام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش
کی اور فساد فی الارض کے مرتکب ہوئے جنہیں اللہ پسند نہیں کرتا۔

بائیک
یہ کہ
فَرَادَاؤُكَ اَنْ اَهْلُ الْكِتَابِ اَتَّقُوا، وَتَقُوا اور اگر اہل کتاب
ایمان لاتے اور کفر، شرک اور معاصی سے ڈر جاتے لکھو، نَاَعْنَهُمْ سَبَّحْنَهُ

ہر ان کی برائیوں اور غلطیوں کو معاف کر دیتے، بالکل اسی طرح جس طرح
 مخالف مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ وعدہ ہے۔ وَلَا تَدْخُلْنَهُمْ
 جَعَلَتْ الْمُغَنِيْمَ اور اللہ تعالیٰ انہیں نعمت کے باطن میں داخل
 کرتے اور وہ فلاح پا جاتے۔ فَرَّادًا فَلَاحَ اَلَهُمْ اَقَامُوا الشُّكْرَ
 وَلِيْلُغَيْبِ اور اگر وہ قرأت اور انہوں کو قائم کرتے ہوئے اپنے دوز میں قر
 امنوں نے اُسے قائم نہیں کیا، بلکہ، ہمیں تحریک کے رنجب دے اور اس
 کے حکام کو چیلنے کی کوشش کرتے ہے اگر یہ اپنی کتابوں پر عمل درآمد نہ
 وَمَا اَنْزَلْنَا اِلَيْهِمْ مِنْ تَرْجُمَانٍ وراں نیز کو کسی حد کرنے
 جو ان کے رب کی طرف سے ان پر اتاری گئی ہے یعنی قرآن پاک۔ قر
 اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اُن کے عمل نیکوں اور اُن کا تقویٰ ہو گا کہ کَلَّا
 مِنْ كَوْفٍهُمْ قر۔ وہ کھاتے پیتے اور پستے۔ یعنی اُن کے لیے جانوں
 سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے، آسمانی برکات میں تسخیر میں
 اور جی آج آب و ہوا شامل ہے جس سے ان کی کمپتیل اور باغ لہجہ
 اور خوب خوشحال ہوتے۔ پیداوار وافر ہوتی۔ خوب کھاتے پیتے اور اُن
 کی صحت بھی اچھی ہو جاتی۔ وَجُودٌ خَدَّتْ اَسْرَجُلَهُمْ وہ اپنے
 پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے، یعنی ان کے لیے زمین اسباب بھی مہیا
 ہوتے۔ انسانی ضروریات کی تمام چیزیں زمین سے پیدا ہوتے ہیں اور
 انہیں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہوتی، اس طرح اگر یہ لوگ آسمانی اور زمینی ہر قسم
 کی برکات سے فیضیاب ہوتے مگر ان کا حال یہ ہے کہ معمولی سی تکلیف
 آگئی تو اللہ رب العزت کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کے کلمات
 بولنے لگے، جو ان کے لیے کسی طرح بھی روا نہیں تھا۔ اور اس طرح یہ
 اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکات سے محروم ہو گئے۔

یہ تمام خرابیاں بیان کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سائے

شُرک اور بدعات ہیں، مندرجہ ذیل ہیں۔ ان کا متناسب مقصود کھیل تھا۔
 بن چکا ہے، اکرم علی، عیش و عشرت، جماعی و فحاشی کے دلدادہ ہیں
 ان میں پتے سا جوش و خروش کہاں سے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے
 اور ہمیں قرونِ اولیٰ کے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ طُورًا
 لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ
 مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٩٧﴾
 قُلْ يَا هَذِهِ أَلْكَابُ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقْبِلُوا
 التَّوْبَةَ وَالْإِخْلَاصَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنَ
 رَبِّكُمْ وَلَازِمَةً كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ
 صُفِيًا وَكَفَرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٩٨﴾

ترجمہ: اے رسول! پہنچا دیں وہ چیز جو نازل کر گئی
 ہے آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی جانب سے اور
 اگر آپ نے اس میں نہ کی، تو اگر آپ نے اس کی رسالت
 کا حق ادا نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بچھنے والا ہوگا
 سے۔ بیشک اللہ تعالیٰ نہیں رہے دکھانا کفر کرنے والی قوم
 کو ﴿۹۷﴾ اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب! نہیں
 ہو کر کسی چیز پر حق کہ تم قائم کرو قدرت اور انجیل
 کہ اور اس چیز کہ جو انہوں کی گئی ہے تمہاری طرف سے
 رب کی جانب سے اور اہل توبہ نزدیک کر کے ان میں سے
 اکثریت کے لیے جو چیز تیری گئی ہے آپ کی طرف آپ کے
 کی جانب سے، مگر اگر آپ ہیں نہ انہوں کو آپ ان لوگوں پر جو کفر کرتے ہیں ﴿۹۸﴾

گذشتہ آیات میں اہل کتاب کی خدمت میں موزقی ان کی سرکشی، کھنڈر و
فساد کی اطلاع کا ذکر تھا۔ وہ مڑائی کی آگ بھڑکنا چاہتے تھے مگر اللہ نے انہیں
اکام نہ ہونے پر مجبور فرمایا کہ اگر تم تو بہت واکھیل کر قائم کر سکتے اور تارل
شدہ ہدایت پر عمل کر سکتے تو آسمان زمین کی برکات تمہارے شامل حال ہوتی
مگر موجود نصاریٰ کی اکثریت افروان تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا
کہ ان میں کچھ باطل حیت لوگ بھی موجود ہیں جو میاں دوی اختیار کرتے ہیں ان
کو ہدایت نصیب ہو جاتی ہے اور اہل ایمان کا بھی فرض ہے کہ وہ ہدایت
کی بات محنت اور کوشش سے ان تک پہنچائیں۔ اب آج کے دور میں
اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ماضی کے کفر کا دور، دنیا فریضہ تبلیغ دین کا
میتے دیں اور مخالفین کی پروا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ خود دشمنوں سے آپ کی
حفاظت کرے گا۔

ارشاد ہوا ہے **يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ لَكُمْ رَسُولٌ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ** **فَإِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا رَسُولَهُ** **فَيُخْرِجْكُمْ مِنْ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ** **بِإِذْنِ اللَّهِ** **وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْمُنْتَخِبِينَ**
اور وہ قرآن پاک اور اس کی تشریح ہے
تشریح میں امارت کا پورا ذمہ آجائے جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قول
اور عمل ہے۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ اس چیز سے مراد وہ تمام احکام ہیں
جو ان لوگوں کی مصلحت اور بہتری سے تعلق رکھتے ہیں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام
کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ تمام چیزیں جن کا تعلق انسان کے عقیدے اور عمل کے
ساتھ ہے اور لوگوں کے سامنے بیان کر دیں۔ البتہ بعض بہت بڑے
نکات جو اسرار الہیہ کہلاتے ہیں انہیں ظاہر کرنے کا حکم نہیں ہے۔ کیونکہ
ایسی چیزوں کا بندوں کی مصلحت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایسے رموز و
نکات کو خواص تو سمجھ لیتے ہیں مگر ان کا سمجھنا عوام کے بس میں نہیں ہوتا۔
لہذا انہیں تمام لوگوں تک پہنچانا ناممکن نہیں ہوتا۔ مسلم شریعت میں حضرت

عزیز بن مسعود کا قول موجود ہے مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا
 لَا تَسْلُكُ عَنْهُمْ لَهْفًا وَلَا تَكُنْ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً جس
 بات کو مروجوں کی عقلیں سمجھنے سے قاصر ہوئی ہیں، اُن کا بیان کرنا بعض
 لوگوں کے لیے فتنے، اند گمراہی کا ذریعہ بن جائے گا۔ لہذا اُن کا عامہ میں دلالت
 نہیں ہے۔ اس کی مخالفت فرمائی گئی ہے۔ البتہ جو باتیں انسان کی صلاح
 کے لیے ضروری ہیں اُن میں سے کسی ایک کو بھی ترک نہ کرنے کی اجازت نہیں
 وہ سب کی سب لوگوں تک پہنچانا ہوں گی۔ اس بات کی وضاحت اُن
 حدیث شریف سے ہوتی ہے جسے امام بیہقی نے نقل کیا ہے حضور علیہ السلام
 نے فرمایا مَا مِنْ شَيْءٍ يَقْرِيكُمْ الْفِتْنَةَ وَ
 يَبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا ذُنُوبُكُمْ بِمَنْزِلَتِ
 سَعْتِ رَبِّكُمْ کرنے والی اور دوزخ سے دور کرنے والی کوئی ایسی چیز نہیں
 جو میں نے نہیں دیکھی۔ ہاں جو میں نے سچیز تمہیں ٹھیک ٹھیک پہنچا دی ہے
 ہاں اُن کی باتیں کا یہی مفہوم ہے۔

اس حدیث سے اُن لوگوں کا مذہب ہے جن کا عقیدہ یہ ہے۔
 کہ نبی علیہ السلام نے ساری کی ساری باتیں امت کو نہیں بتلائی، بعض چیزیں
 بعض خاص آدمیوں کو بتائیں۔ واقعی کئے ہیں کہ یہ خاص باتیں حضور علیہ السلام
 نے صرف حضرت علیؓ کو بتائیں۔ یہ باطل عقیدہ ہے۔ اللہ کا رسول اس بات
 کا بند ہے کہ وہ انسانی صلاح کی تمام باتیں لوگوں کے سامنے بیان کر
 دے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَرِيحٍ لِّعَالَمِ غَيْبِ اللَّهِ تَعَالَى
 کے دین کے جو احکام اور خاص اصول آتے ہیں، اللہ کا نبی انہیں ظاہر کرنے
 میں تامل نہیں کرتا، وہ سب باتیں پہنچا دیتا۔ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ
 قرآن پاک کی بعض بات بھی حضور علیہ السلام نے حضرت علیؓ کو بتائیں اور
 باقی لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیں، میرا فال یہ غلط عقیدہ ہے۔ نبی کے

فرائض منصبی میں داخل ہے کہ وہ تمام احکام و قوانین لوگوں تک بے کم و کاست پہنچا دے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آيَاتُنَا فَأَنذَرُونَا أَتَاكُمْ سَعِيرًا (ان احکام و قوانین تک نہ پہنچے، مگر آپ کے حق رسالت اور انبیاء کی اہم بیضاوی فرماتے ہیں احکام الہی میں سے اگر کسی ایک چیز کو بھی گئے نہیں پہنچا، تو گویا کہ سب آئین کو ترک کر دیا، کسی ایک شخص کو چھپا، تمام احکام کو چھپانے کے مترادف ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص نماز میں سے کوئی ایک رکعت ترک کر دے تو پوری نماز ترک کرنے کے برابر ہے اور جب فرماتے ہیں کہ اللہ کا نبی فریضہ رسالت پر سے طریقے سے ادا کرتا ہے اور اس میں بال برابر بھی کوئی کمی نہیں کرتا۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملہ میں محنت و عیش فرمائی ہے۔ ہر نبی نے قوم کو یہی کہا: أَتَقْبَلُونَ رِسَالَتِي (قبول فرمائیے) خداوندی پیوستہ طریقے۔ تا کہ تم تمہارے پیغمبروں اور اس میں کوئی کمی نہ ہو، غرض اللہ کے احکام امت تک ہر جگہ و کماست پہنچا، نبی کے فرائض منصبی میں داخل ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی اپنے فرائض اہل بیت میں کوئی کمی نہ ہے، تو وہ شخص گمراہ ہو گا۔

مورخ، موروثی، صحیح، اپنی تفسیر میں لکھتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فریضہ رسالت میں کچھ کرنا ہوا یا ہو گئی تھیں، یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے فریضہ منصبی میں بال برابر بھی کوئی کمی نہیں کی۔ اہل بیت کی لغزش فریضہ رسالت کی کوئی کمی نہ تھی۔ انہیں موقع تھی کہ اللہ کا حکم آئے والا ہے، چاہے انہوں نے قدم سے بے صبری کا اندھا کیا اور اللہ کا حکم سننے سے پہلے ہی اپنی جہتی سے عمل گئے یہ اہل بیت کی لغزش ضرور تھی، جہاں تک

اجلۃ رسالت کا معنی ہے آپؐ جو دراز تک قوم کو سمجھاتے ہیں اور
 مذہب ہی سے ڈرتے ہیں اور پافرض منصبی اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تا
 انیاد کو صفائے اور کیا نہ سے خود ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کو
 نہیں ہوتا ہے البتہ جوئی کوئی قبول و غرض ہو جائے ہے حضرت محمدؐ علیہ السلام اور حضرت
 موسیٰ علیہ السلام سے بھی ہوئی مگر نہ انہیں ہوتے۔ چونکہ انبیاء عظیم السلام قری
 ہشت کے ملک ہوتے ہیں۔ لہذا ان کی طرف سے معمولی چیزیں بھی ہوتی
 نہیں ہوتیں وہ انہیں ہر غرض پر مستعد کر دیا جاتا ہے۔

موسىٰ بن جابر اور دیگر کتب لادیمت میں درج ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع
 پر کہ وہ جس ایک لاکھ چالیس ہزار کے ہر غنیمت کے سامنے آپؐ نے فرمایا
 قُلْ اَنْتُمْ حُشَاكُمُوهَا كُنْ تَحْتِي قَوْمٌ سَابِقَةٌ اَنْتُمْ قَوْمٌ
 بَرٌّ جَنَّةٌ اَنْتُمْ قَوْمٌ اَنْتُمْ قَوْمٌ اَنْتُمْ قَوْمٌ اَنْتُمْ قَوْمٌ اَنْتُمْ قَوْمٌ
 دو گئے تو سمجھو۔ اَنْتُمْ قَوْمٌ اَنْتُمْ قَوْمٌ اَنْتُمْ قَوْمٌ اَنْتُمْ قَوْمٌ
 وادیمت و نصحت حضورؐ آپؐ نے اس وقت فرمائی تھی کہ
 اگر کوئی ایسا نہ ہو تو نہ کرے۔ یعنی ہر نبیؐ اور امت کی خیر خواہی کا
 حق ہو کر ہو۔ یہ تین الفاظ آپؐ نے فرمائے۔ اس کے بعد آپؐ نے یہ
 آسمان کی طرف اٹھائی اٹھا کر کہتے تھے اَللّٰهُمَّ اَشْهَدُ۔ اَللّٰهُمَّ
 اَشْهَدُ۔ اَللّٰهُمَّ اَشْهَدُ اَنَّ اللّٰهَ اَكْبَرُ۔ اَللّٰهُمَّ اَشْهَدُ اَنَّ اللّٰهَ اَكْبَرُ۔
 ہو جائے اللہ اکبر ہو جا۔ علیہ السلام نے فرمایا رسالت پر اسے
 طرح پر انداز کر دیا اللہ ہی امت کر اس پر گواہ بنایا۔

قرآن پاک وہی جلی ہے جس کے الفاظ منہاں اللہ ہی۔ اس کی
 تفسیر اللہ تعالیٰ نے وحی علیٰ نبیؐ حضور علیہ السلام کے ارشادات کے ذریعے
 کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے دل میں وہ باتیں ڈالی ہیں جن
 کے ذریعے آپؐ نے قرآن پاک کی تفسیر و تشریح کی۔ اس کا ہر کسے

نہیں گھبرا، بسمل اللہ کی حالت نہ تھی۔ اللہ علیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ
 اللہ نے روبرو مجھے لگا دینا ہے۔ دوسرے مقام پر پہلے صبیح اللہ
 عَلَیْہَا یُکْفِرُہُ سَوَیْہَا کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ یہ تو گنہگاریت
 سے نفی طور پر مجروح ہو جاتے ہیں، اہل بیت محل لوگ جو حق سے علیحدہ نہ ہوتے
 ہیں اور ان کے دل میں صمیمیت معلوم کرنے کی خواہش موجود ہوتی ہے۔
 اللہ تعالیٰ کی کئی بات کی کوئی دلیل پیدا کرنا ہے اور وہ لوگ اس
 پر آجائے میں۔ فرما یا مجھ کو نصاریٰ تمہاری آنکھ میں۔ آپ ان سے کوئی
 ترقیع نہ رکھیں کیونکہ انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ ظالموں سے تعلق
 بھی اللہ سے فرما کر انہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ دوسرے مقام پر
 فاسقوں کے متعلق بھی ہدایت سے محرومی کی خبر دی ہے۔

بہر حال فرما کر سنئے نبی کریم! آپ اپنا حق رسالت جڑ کر سنئے ہیں۔ فرمادے
 اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے ہیں۔ اہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمایا ہے
 فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت دو حیثیت سے ہے۔
 آپ نے جی تبلیغ کا آغاز اپنے زمانہ قریش سے کیا اور پھر اس کا زمانہ
 باقی عرب و روم تک وسیع کیا۔ اس لحاظ سے آپ قومی نبی ہیں کہ قریش کی
 سعادت آپ کے ساتھ نہایت سے وہ پھر باقی عرب بھی سمیٹتے ہیں جو
 جاتے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کی نبوت کا دو نام ملتا ہے
 ہے۔ کہ آپ تمام عالم کے لیے درو اور امتیاز بنا کر بھیجے گئے۔ درو اس نام
 سے آپ ہیں اور قومی نبی میں آپ نے جی زندگی میں جہاں تک ممکن ہے
 مشرور جہاں لوگوں تک پہنچایا۔ اب باقی دنیا تک پہنچانے کی ضرورت
 آپ نے سمجھا۔ اس واسطے سے جس فرما و درو بحث پر سے جو اللہ کی
 وعدہ نبوت اور حضور علیہ السلام کی رسالت پر ایمان نہ آیا۔ چنانچہ یہ فریضہ مس
 محکمہ کے افروز قیام قیامت تک قائم رہے۔ اور پھر ہی دنیا کا مشرور

کے اس آخری پروگرام سے روشناس کر رہے رہیں گے تبلیغ دین کا کچھ نئے
دایں چہ فتنیں اور افراد اگر مخصوص نیت کے ساتھ اس مشن کو آگے بڑھائیں
تو اللہ ان کی بھی اسی طرح مدد فرمائے گا جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ سے سچے اور بعد میں آنے والے لوگوں کی مدد فرمائی۔

حکایت اولہ اس وقت تبلیغ دین کے سلسلے میں حکایت اور ڈکٹر مشبہ ہو چکی
ڈکٹر مشبہ کا وہیں ہیں۔ یہ ہمیشہ سے یہی ہیں اور آج بھی موجود ہیں۔ پہلے زمانے میں ملا
کا مٹا بلوچسٹان اور گسٹری کی حکایت سے تھا اور آج امریکہ اور روس میں بھی بڑی
حکایتیں ان کی جا رہیں ہیں آج اہل حق کو ان علاقوں کے ظلم و استبداد کا مقابلہ
کرنا ہے۔ عربیہ تک جو عتہ کا کردار مضبوط ہو اور انا دوسرے ملک بھی
موجود نہ ہو دشمن کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔ اب مسلمانوں میں ڈیڑھ سو سال سے
دلی لگا رہے۔ ذریعہ سے روشناس میں ہیں اور نہ کردار بدلتا ہے۔ تو دشمن
دین کا مقابلہ کیسے کیا جاسکتا ہے؟ غور و فکر، اعتقاد درست اور عمل صحیح ہو
تو ان علاقوں کا مقابلہ کیا جاسکتا ہے مگر آج ان علاقوں کے مسلمان
سائنس بھی نہیں لے سکتے، ان کے دم گھٹ چکے ہیں روس نے کتنے مسلم
اکثریت کے علاقوں پر قبضہ کر کے مسلمانوں کو اقلیت میں بدل دیا، چین
کے ایک صوبہ میں مسلمانوں کی آبادی سات کروڑ تھی مگر اب ایک کروڑ سے
بھی کم رہ گئے ہیں کچھ ختم کر دیے گئے، اسی قدر بڑھ گئے مسلمانوں کی آبادی پر
کنٹرول کیا جاسکتا ہے اور انہیں ڈر سے روکا جاسکتا ہے۔ ان حالات میں وہ
تبلیغ دین کا طریقہ کیسے انجام دے سکتے ہیں۔

حکایت اس سے بھی بڑی گنت ہے۔ عیسائی آدھیری کی کہانے
ہیں اگرچہ خدا تعالیٰ کا تصور بھی نہ تھے مگر حقیقت میں یہ کچھ بھی نہیں۔ یہ
بہترین قسم کے رہے ہیں، خود غرضی، عیسائی اور علم ان کا طریقہ ہے۔
اس کے ساتھ نفرت جس قدر روس کو ہے اسی قدر امریکہ کو ہے جس

شخص کی نہ لائق تصویر ہیں۔ آج مسلمانوں نے قرآن کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے۔ کفر کے شکار اور بدعت کو دین کا درجہ دے رہے ہیں، رسم و رواج، قہر برستی اور بدعت کو دین بنا رہے ہیں، ان کا حال بھی یہ ہے کہ جب تک قرآن پاک کے احکام پر اس وعمل نہیں کریں گے اسے اپنا اپنا تسلیم کر لیں گے۔ یہ کسی چیز پر نہیں ہیں، اہل کتاب اور مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں۔

مکرمہ لکھنؤ میں اضافہ
 اللہ نے فرمایا: وَلَا تَتَّبِعُوا مَنَافِعَ قَوْمٍ قَدْ أَفْلَحَ مَنَافِعُ۔
 قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی ہیں قرآن میں سے کفریت کی سرکشی اور کفر میں انصاف کا باعث بنتی ہیں۔ وہ اللہ کے کلام سے نصیحت پکڑنے کی بجائے مزید سرکشی اور باغی ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کی بدعتی کی علامت ہے۔ مگر انہیں صاحب صلاحیت ہو تو اسے حق کی پہچان میں کوئی وقت پیش نہیں دینی چاہئے۔ مگر اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی ہدایت سے یہ لوگ ان اثر قبول کرتے ہیں اور مزید سرکشی اور کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ تَأْمُرُونَ عَلَى الْفُتُونِ۔ الْمُكَذِّبِينَ۔ لَهُمْ فِي عِلِّيِّهِ الْعِلْمُ۔ اہل کتاب کی اس روگردانی پر انہوں نے ذکر کیا کہ آپ بنا فریضہ ادا کرتے ہیں اور اپنی ہدایت کے لیے پریشان نہ ہوں۔ نبی علیہ السلام کو خطاب کئے عام مبین اسلام کو بھی قسبی دی گئی ہے کہ آپ اپنا کام کرتے ہیں اور جو شخص کفر پر مصر ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ خود اس کی گرفت کرے گا اور پھر وہ اس کی سزا سے بچ نہیں سکے گا۔

الْحَادِثَاتِ
نَبِیَّتِ ۲۰۹

لا یحبہ اللہ
وہ جس کی دعا ۲۰۹

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقُونَ وَالْآخِرُونَ
مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٠٩﴾
لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَرَأَيْنَا
لَهُمْ رُسُلَهُ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا
لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا
يَقْتُلُونَ ﴿٢١٠﴾ وَحِيبٌ لَّكَ تَكُونُ فِيْنَهُ فَعَمُوا
وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا
وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ لِّمَا
يَعْمَلُونَ ﴿٢١١﴾

ترجمہ :- چک وہ لوگ جو ایمان دے اور جو ہوں
ہوئے اور صابق فریقے کے اور پھر ان میں
سے ایمان دینے والے پر اور قیامت کے دن پر اور اُس
نے اچھ عمل کیا پس نہ خوف ہو گا اُن پر اور نہ
غمگین ہوں گے ﴿۲۰۹﴾ بہت تحقیق ہم نے بنی اسرائیل سے پتہ
عد کیا اور ہم نے اُن کی طرف بہت سے بھول بیچے
جب بھی اُن کے پاس کوئی بھول آیا ایسی چیز کو لے کر

جس کوئی کے نفس نہیں چاہتے تھے تو میں نے ایک
گروہ کو مقرر کیا۔ وہ ایک گروہ کو قتل کر دیا (۵)۔ اور اس نے
یہ نہیں کیا کہ کوئی غلہ جیسے ۱۰۰ ہیرے ۱۰۰ ہیرے ۱۰۰ ہیرے
۱۰۰ ہیرے ۱۰۰ ہیرے ۱۰۰ ہیرے ۱۰۰ ہیرے ۱۰۰ ہیرے ۱۰۰ ہیرے
میں سے ۱۰۰ ہیرے ۱۰۰ ہیرے ۱۰۰ ہیرے ۱۰۰ ہیرے ۱۰۰ ہیرے (۶)

وہابی

گذشتہ درس میں ہم نے علیحدہ علیحدہ کر دیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکمرانوں
تک پہنچائیں اور لوگوں کی طرف سے خوف نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دشمنوں سے
محفوظ رکھے گا۔ پھر اہل کتاب کے متعلق فرمایا کہ ان سے کہیں کہ تمہارا دین وہ ہے
کچھ نہیں۔ جب تک کہ تمہاری کتاب کا وہ کہہ کر نہ کر دے مگر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے
مکی طرف سے قرآن پاک کا جو حصہ نازل ہوتا ہے وہ ان کی کتاب کے لیے مزید
سرگرمی اور کھل کا باعث بنتا ہے۔ نیز فرمایا کہ آپ ان کی حالت پر افسوس نہ کریں۔
بلکہ اپنے فریضہ جمیع دین ادا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ہی لوگوں کو نرا لے گا۔

آپ آج کے درس میں اہل کتاب اور دیگر فرقوں کے لیے قرآن مجید ہے
کوران کی فلاح صرف ایمان اور نیک اعمال پر ہے۔ کہانی کا کہہ کوئی فرقہ دار نہیں
نہیں تمام لوگوں کا فرض ہے کہ وہ ایمان اختیار کرنے کے بعد اعمال صالحہ پر کوشش
جو جائیں۔ اسی میں سب کی نجات ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی امت مسلمہ کی خدمت
بھی ایمان کی گئی ہے۔ کہ جب بھی ان کے پاس اللہ کے رسول آئے انہوں نے ان
کے ساتھ بہنوئی کی۔ ان کو قبول کیا اور بعض کو قتل کر دیا۔

اہل ایمان

ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَاتِ۔ اہل ایمان
یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت کے بعد جو اللہ تعالیٰ اور آپ کی رسالت پر
ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر ایمان
دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم کی دعا نیست کر دے۔ اُنکی صفات کو ال پر نہیں اور

اُس کے اسماء مبارکہ کی تصدیق کرتے۔ یہاں پر ایمان کا اجماع ذکر کیا گیا ہے۔ جب کوئی شخص اللہ پر ایمان دے، تو اُسے اُس کے رسولوں پر بھی ایمان لانا ہوگا کیونکہ رسولوں کو اپنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں شمل سے اور جبرائیل کی وحدہ نیست ایمان لانے کو وہ اس کی صفات کو بھی مانے گا، لہذا اللہ پر ایمان لانے میں رسولوں پر ایمان لانا بھی شامل ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری سے پہلی آیت میں موجود ہے **كُلُّ اٰمَنٌ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ** گویا ایمان باللہ میں اس کے ملائکہ، کتب اور رسولوں پر ایمان لانا بھی شامل ہے۔ رسولوں کی منت کے متعلق خاص طور پر فرمایا **رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ** (اسلام) ہم نے رسولوں کو بھیجا کہ بتا دے اللہ اور فرمائے دے۔ یہاں بعض لوگ فقہ پر کٹا کر کہتے ہیں مگر یہ بھی اللہ کی صفات میں شامل ہے۔ جسے فرمایا **خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ رَءَاهُ** لہذا اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا اندازہ لیا۔ جو شخص اللہ کا انکار کرے گا وہ بھی ایمان سے خالی سمجھا جائے گا۔

اسم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جو شخص جرنلہ علی کا نام کرے، وہ بھی کافر ہے۔ اور اگر کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ نے پیدا کیا ہے مگر اُس نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نہ کوئی رسول بھیجا اور نہ کتاب، نہ لکھتے اور نہ وہ انسانوں پر گرفت کرتا ہے، تو یہ بھی کافر ہوگا، کیونکہ قرآن میں ہے **يَوْمَ تَرٰى جُجُلًا يَّسْتَكْبِرُوْنَ وَهَلُمُّوا بِاللّٰهِ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَارْجِعُوْا اِلَيْكُمْ الْاٰخِرَ فَقَدْ صَلَتْ حَضَرًا لِّمِثْلِكُمْ** (اسلام) یعنی جو اللہ تعالیٰ، اس کے ملائکہ، کتابوں، رسولوں اور جبرائیل کا انکار کرے۔ وہ تمہاری جگہ چارٹا۔ ملائکہ اللہ سے ہیں۔ وہ خالق اور مخلوق ہے۔ میان پیغام رسائی کا ذریعہ ہیں۔ لہذا اُن پر ایمان لانا بھی لازم ہے۔ یہ سب یہی اجملے ایمان ہیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے کس میں

کا اجماع ذکر کیا ہے اور کہیں تفصیلاً۔ ایمان کی جزئیات میں سے کسی ایک
جز: انکار بھی مکمل انکار کے مترادف ہے تو یہاں پہنچنا کہ چھک وہ لوگ جو
ایمان لائے۔ اور اس میں کوئی دعوئے ایمان نہیں بلکہ جو صریح حد پر تمام اجزاء
پر ایمان لائے گا اور پھر اس کے اجمال صاف کر دے۔

فرمایا جو لوگ ایمان لائے **وَالَّذِينَ هَكَذَا** اور وہ لوگ جو یہودی
ہوئے یعنی جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دود میں اُن کی ضرورت پر ایمان
لائے۔ آپ کی قوم کا نام یہودی دو جو ملت کی بنا۔ پہلے پہلی اور زیادہ
صحیح وجہ یہ ہے کہ جب امت کے لوگوں سے غلطی ہو گئی۔ انہوں نے
کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ
نے سزا دی کہ وہ لوگ کہو: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ** اللہ تعالیٰ سے دیکھی اور
عرض کیا **إِنَّا هَذَا بَنَاءُ الْبَيْنَاتِ** تو اعلان اسے اللہ تعالیٰ ہی طرف رجوع
کرتے ہیں تو ہماری قرآن قبول فرمے۔ پنا پر لفظ **هَذَا** کہے ان کا لقب
یہودی مشہور ہو گیا بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہودی جو نیکو حضرت
یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یسوداہ کی اولاد سے ہیں اس لیے انہیں
یہودی کہا جاتا ہے۔ بہر حال فرمایا کہ خواہ وہ اہل ایمان ہوں یا یہودی ہوں۔
وَالَّذِينَ هَكَذَا اور جو صابی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اس فرقے کا نام
قرآن پاک میں متعدد بار آیا ہے۔ مگر اس گروہ کے انشیک ٹھیک تعین میں
اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ سستاروں میں کرشمہ مننے والے
اور اُن کی پرستش کرنے والے صابی ہیں اور بعض کی تحقیق یہ ہے کہ یہ منتر
ہندوستان کے برہمنوں کا فرقہ سے ما ملتا فرقہ ہے۔ انہوں نے مختلف
مذہب سے اچھی اچھی چیزوں کا انتخاب کر کے ایک نیا مذہب بنایا
کہا ہے۔ اس مذہب کی اپنی بنیاد کچھ نہیں۔ بلکہ ان کا قول انعام یافتہ
فلسفی بلکہ اس فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ ہندوؤں میں بہت سے فرقے

یہودی فرقہ

صابی فرقہ

ہیں۔ جیسے مین، سنان، دھرمی، آریہ سماجی، جینیہ، منکر، سبکے سبب غلام ہیں۔ آریہ سماجیوں نے منکر کے کچنے کی بہت کوشش کی مگر کچر بھی وہ تین معبودوں پر آکر ٹھہر گئے۔ عیسائیوں کی طرح وہ بھی تیسرتھ کے چکر میں پھنس گئے ہیں۔ ان کے تین خداؤں میں سے وہ آدھ روح قدیم ہیں اور میرٹ خدا برہما جی سنانج ہیں۔ ہر حال صابی فرقہ بھی ان سے ملتا جلتا ہے۔

اہم ہندو الہین سبکے نے بھی اعتقاد صابی کی تحقیق کی ہے وہ اپنی کتاب "حسن المحاضرۃ فی احوال، المعنی والقاعدہ" میں رقمطراز ہیں کہ حضرت شیدائے اسلام کی اولاد میں سے تھپا پانچویں صدیہ ہرے کا پڑپوتا برہما جی تھا۔ اس کے ان افتوح پید ہوئے۔

جنہیں ہر س جی کہہ جاتا ہے۔ قرآن پاک نے ان کا نام اللہ میں علیہ السلام بتایا ہے۔ آپ کو پانچویں صدی کی طرح میں نبوت ملی اور ان کی پوری طبیعت بھی نازل ہوئے۔ آگے ان کی اولاد میں صابی نامی ایک شخص برہما جس کے نام پر صابی مذہب جاری ہوا۔ ابتدائی مذہب صحیح تھا مگر دیگر مذہب کی طرح بعد میں اس میں بھی بگاڑ پیدا ہو گیا۔ اسی وقت کے صابی مذہب کے چار بنیادی عمل تھے یعنی توحید، طہارت، نماز اور روزہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور تک بگڑتے نہ ملتے اس مذہب کے لوگ سارے پرستی میں خوب چمکے اصل توحید غائب ہو چکی تھی اور شرک کا دور دورہ تھا۔ بعد جب حضرت یزید بن ابی سہل کا زمانہ آیا تو صابی دور ختم ہو کر دور ضعیفیت کا آغاز ہوا۔ قتل بکلی و سلبہ و زہر و سہلہ حینینفا و صاککا و حق، انعمین کین و بقرہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ صابی زبور کی تلاوت کرتے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا تھمس سارہ پرستی کے ساتھ تھا، اسی لیے بعض لوگ صابی کا ترجمہ سارہ پرست کر دیتے ہیں ہر حال یہ بھی ایک ذمہ دار فرقہ جس کا ذکر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔

یہاں پر امام جلال الدین سیوطی کا ذکر غالی اندر بھی مذکور گا۔ آپ نہیں
 اور۔ سویں صدی ہجری کے حافظہ الحدیث ہیں۔ آپ کو ایک لاکھ حدیثیں سنیں
 اور تین کے ساتھ زبانی باتیں آپ سے پہلے ہر دور میں مزاروں حافظہ الحدیث
 ہوسے میں مگر آپ کے بعد کوئی حافظہ الحدیث دنیا میں نہیں ملا۔ جسے ایک
 لاکھ حدیثیں آئے ہوں۔ البتہ شاہ اسماعیل شیبانی کو تیسس ہزار حدیثیں زبانی یاد
 تھیں۔ وہاں سے دارالعلوم دہلیہ کے سابق صدر مولانا رشاد کاشمیری کو
 مشکل بخاری شریف کو کرب زبان مٹی مگر حافظہ الحدیث وہ بھی نہ تھے۔ آپ
 امام جلال الدین سیوطی کا کربا ساتھ ستر سال سے زیادہ نہیں مگر آپ نے
 پانچ سو سے زیادہ متبرکات کتب بھی ہیں۔ انہوں نے اپنے تئیں صدی حدیث سے فزا تھا
 حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی بھی ہمارے اسی دود میں ہوئے ہیں۔
 اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمر بھی اتنی چھڑائی سال عطا کی کہ آپ کی چھوٹی مرنے پہ
 تصانیف چند سو کے قریب ہیں جن میں تفسیر مدنیث، قرأت، تجرید،
 تصرف، سلوک وغیرہ کے مضامین شامل ہیں آپ سے کئی شریعت میں بھی ہیں
 یہ اللہ کی ناس تو فیق ہے جسے عطا کرے۔ آپ ہر روز دس باروں کی تلاوت
 بھی فرماتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد امجد علی بھی یہی معمول تھا۔ یہی
 دستور امام چچہ کو بھی تھا۔ آپ بھی ہر روز دس بارے تلاوت کرتے تھے۔
 صلی اللہ علیہ وسلم

اہل ایمان، یوردی اندہ صالی فرقہ کے بعد فرمایا واللہ تعالیٰ اور نصرانی
 فرقہ کے بھی۔ نصاریٰ نصرانی کی جمع ہے اور اسکی بھی دو دو بات تفسیر
 بیان کی جاتی ہیں۔ نصرانی نصرت سے ہے جس کے معنی امداد کرنے کے
 ہیں۔ معسرین کرم فرماتے ہیں کہ جب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیف
 پہنچاتے تو آپ لوگوں کو مخاطب فرما کر کہتے تھے اَنْصُرْکُمْ
 رَبِّکُمُ اللّٰہُ تَرْسُوۃً صَفَتْ اللّٰہُ کے لئے تھے یہ کرن میری مدد کرے گا فَکَلَّ
 الْحَمْدُ لَیْلُکُمْ تَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰہِ تَوْحَارِہِمْ۔ نے کہ کرم اللہ کے

رہتے ہیں۔ دوسرے پہلے تیار ہیں۔ چنانچہ اسی لحاظ سے ان کو نصیری کا نام دیا گیا۔ یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مدد کرنے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس نام کی تائید فرمائی۔ وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جس پہلی میں حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے اُن کے اہل بیت کو نام دیا۔ صرف تھا۔ چنانچہ اس پہلی کی نسبت سے اس گروہ کو نصرانی کا لقب دیا گیا۔ بالکل اسی طرح جس طرح شام کے پہلے والے کو شامی یا مدینے کے پہلے والے کو مدنی کہا جاتا ہے۔

یہاں پر استدعا ہے کہ اہل ایمان، یہودی، صابی اور نصرانی فرقے کا ذکر کیلئے البتہ سورۃ حج میں اللہ تعالیٰ نے بعض دیگر فرقوں کا تذکرہ بھی کیا ہے اور جو کچھ ان کے شرکوں کو بھی اس فہرست میں شامل کیا ہے۔ اہل ایمان کے علاوہ باقی فرقے اپنے اپنے ابتدائی دور میں صحیح دین پر تھے مگر بعد میں ان میں بگاڑ پیدا ہوا۔ چنانچہ اہل یہود پہلے اصل دین سے ہٹ کر کفر، شرک اور گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات پر ایمان لانے والے اولین لوگ بالکل صحیح تھے مگر بعد میں ان کے والوں نے قرأت میں تحریف کر کے اصل چیزیں نکال دیں اور گمراہی کی باتیں داخل کر دیں۔ اسی طرح انجیل بھی اللہ کی نازل کردہ کتاب تھی مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ کتاب بھی تحریف کا شکار ہو گئی اور اس کے ماننے والے کفر اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ ان جگہ سے ہوئے ایمان کو مٹانے والے یہودی اور نصرانی کہلاتے ہیں۔ صابی فرقے کے متعلق بھی واضح کر دیا ہے کہ اس کے اصل چار اصول دین حق پرستی تھے مگر بعد کے آنے والوں نے اس میں طبعی طرح کی خرابیاں داخل کر دیں اور اس میں کستہ پرستی آگئی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بجائے دین حنیف نازل فرمایا۔

نزول قرآن کے زمانہ میں شرک تو پوری دنیا میں پھیل چکا تھا۔ عرب اور ہندوستان میں شرک میں یکساں طور پر موٹ تھے۔ مجموعی حیثیت پرست

میں ہزاروں سال۔ یہ ہے جسے تھے اور آج بھی موجود ہیں۔ یہ لوگ آگ
میں کرشمہ مانتے ہیں اور انہی پر جان کر رہے ہیں۔ ان کو یہی سمجھا جاتا ہے۔
یعنی اور کراچی میں آج بھی پائے جاتے ہیں۔ تاہم ان کے اصل مذہب
کا کچھ پتہ نہیں جانا کہ یہ کیا تھے اور پھر پتہ نہ کر سکیں کہ کس طرح موجودہ جو سی فرقہ بن گیا۔ ہندوؤں
سے پیدا ہوئے تھے یا یہ مذہب انہی کی اصلی تاریخ کا معلوم ہے۔ یہ تین ہزار سال
پرانا یہ مذہب شرقی ہند، چین، دولت نام، آئیت وغیرہ میں پڑا مذہب ہے۔ اسی
طرح کرشن بھی ہمارے آج کے اصل مذہب کے متعلق بھی کچھ علم نہیں کیونکہ ہندوستان
کو تاریخ تو بالکل ناپائیدار ہے، علامہ جو دہلوی، ایڈنبرو اور پارسوں کی تاریخ
کا کچھ حصہ لکھا ہے جس سے ان کے اصل مذہب کا کچھ نہ کچھ پتہ چلتا ہے مگر
ہندو مذہب اس معاملہ میں بالکل تاریکی میں ڈھکے ہوئے ہیں۔ کرشن بھی آج
اور روم چندہ باغی ہزار سال پہلے ہوئے ہیں مگر ان کی اصل تعلیمات کے متعلق
کوئی سند نہیں ملتی۔ ان کی طرف منسوب کیے جانے والا ہندو مذہب کر
بالکل شرک ہے مگر یقین سے نہیں کہا جاسکتا کہ کرشن اور روم چندہ کا بھی یہی
مذہب تھا یا کچھ اور تھا۔

اور فرشتے! اللہ نے ان تمام فرقوں کا ذکر کر کے اللہ فرما دیا: **اِنَّ**
بِالْبَیِّنَاتِ وَالْكُتُوبِ الْاَخْسَرِ ان میں سے جو جس اللہ تعالیٰ اور روم جزا پر ایمان
لائے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ
اُس کی قدرت، انہی صفات، اس کے اسماء پر ایمان لایا جائے۔ پھر اس کے
دھروں اور کنہوں کو برحق تسلیم کیا جائے اور اس کے فرشتوں پر ایمان لایا
جائے جو بیچارہ مٹائی کے لیے مصفی ہیں۔ مگر ایمان کے تمام اجزاء پر بالکل
یقین کیا جائے اور پھر سب سے آخر میں جبرائیل علیہ السلام قیامت سے، بالکل بالکل
ایمان ہو کہ ایک وقت آنے والا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں ہر عمل کا
محاسبہ ہو گا۔ مگر ایمان اور جبرائیل علیہ السلام و ملازم ہیں اس کے بغیر

اللہ تعالیٰ
اور فرشتے پر ایمان

ایمان مکمل نہیں ہوا۔ حدیث ہمزائیل میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ ایمان اسلام اور ایمان کے متعلق سوال کے بعد جبرائیل علیہ السلام کا اٹھ سوال یہ تھا۔ ہتی المساحتی حضرت! یہ بتائے قیامت کب آنے کی یعنی جزاء اعلیٰ کب واقع ہوگی حضور علیہ السلام نے یوں جواب دیا تھا کہ قیامت کے آنے کے وقت کے متعلق جبرائیل نے مجھے معلوم نہیں اسی طرح مجھے ہی معلوم نہیں اللہ ہی کو اس کا علم ہے کہ قیامت کب آنے کی ہوگا۔ اے کی یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بعض نشانیاں بیان فرمادیں۔ محدثین کو اس فرماتے ہیں کہ چھ سے دہی کا خلاصہ ایمان۔ اسلام اور ایمان میں ہے اور ان سب کا مجموعہ جبرائیل علیہ السلام نے قیامت کے دن پر ایمان لانا بھی جزو ایمان ہے۔

فرمایا: ابن تمام حضرت پرخص: یہانی ایمان ہے! یہی کافی نہیں بلکہ وہ عَمَلٌ مَّكْمُلًا اور کے ساتھ نیک عمل کرنے کی شرط بھی موجود ہے ایمان لانے کے بعد جو شخص اچھا عمل کرے گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جہاد صدقہ خیرات وغیرہ اعمال میں سے بھی انجام دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال خیر یعنی کفر، شرک، انفاق، بدعت، ریاکاری، ظلم، تعدی، زنا، چوری وغیرہ سے اجتناب کرے گا، اس کے بے جہاد کا ذکر آگے کیا گیا ہے۔ غرضیکہ ہر وہ عمل، عمل صالح ہے جس کو عمل سلیم بھی اچھا سمجھتی ہے اور ہر عمل عمل قبیح ہے جو فعل سلیم سے عیاں ہو جائے۔

غرضید! فرمایا اہل ایمان ہوں یا یزیدی۔ صدیقی ہوں یا نصاریٰ ان میں سے جو بھی اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان نہ کر میں وہ سب سے کمزور رہا۔ فَلَا تَخْشَوْنَ غَلًّا لیکن یہ غم نہ ہو کہ اَنْ يَّزِيدَ پر لڑائی خوف نہیں ہو کہ وَلَا تَهْزَبُوا بخشنے کو اور نہ وہ ٹھیکین ہوں گے۔ جس شخص کی غمزدگی ہے اور وہ اعمال صا کہ انجام دے۔ بڑے افسوس کہ آج کے دن واقعات سے کوئی خطہ نہیں ہوگا اور نہ وہ گزشتہ واقعات پر ٹھیکین ہوگا۔ ٹھیکین تو وہ ہوگا جو ایمان لے لے بخاری ۱۰۰: ۱۰۰

عالی ہوگا۔ اور جس نے اُسے اعمال انجام دیے ہوں گے۔ وہ اس وقت لوہے کی
تکے کا کرشمہ تعالیٰ نے زندگی میں مرنے دیا۔ رحمت و شہادت ہی میری غلطی رحمت دی
عقل و شعور بخشا۔ ہدایت کے تمام سامان میرے منگروہ ان ذرائع سے کچھ نہ
نہا تھا سکا، ایسے لوگ فی الواقع علیین ہوں گے۔

صحابہؓ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی بھی مذہب اور فرقے سے تعلق رکھتا
ہو اصل چیز ایمان اور عمل صالح ہے جس کا ایمان درست ہے اور وہ عمل
صالح بھی انجام دیتا ہے، نجات اسی کا حق ہے۔ مجھ کسی فرقے کے ساتھ
نسبت ہونا نجات کا معیار نہیں ہے یہودی اور نصرانی کہتے تھے کہ
قَدْ خَسِلَ الْجَنَّةَ رَأًى مَنْ كَانَ هَؤُلَاءِ الْفَقْوَىٰ وَالْبَقِيَّةُ
بین یہودیوں اور نصرانیوں کے علاوہ کوئی شخص جنت میں نہیں جائے اور
مگر اللہ نے فرمایا اَبَسَلَىٰ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ
خَيْرٌ لِّمَا كَانَ اَسْ كُنْ نَصِيبُ يَوْمَئِذٍ اَلَّذِي كَانَ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ
اَفْقَارُ كِ اور وہ نیک اعمال انجام دینے والا ہو۔

خود ساختہ اور باطل معیار نجات اب اس آخری امت میں بھی
راجے ہو چکے ہیں۔ آج بھی لوگوں کا ایمان ہے کہ امام حسینؑ کا ہم سے وارث
تو ہے نہ حال و آفر جنت تمہارے عقیدے میں ہے دوسرے لوگ کہتے ہیں۔
کہ بعض محفل میلاد منعقد کرنے سے ہی بڑا بار ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے
فلان بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ سے دو یا فلان بزرگ کا دامن پکڑ کر تو یہ
جنت میں چلے جاؤ گے۔ کوئی عرس کرانے اور فرائی کرنے کو یہی نجات
کا معیار سمجھتا ہے۔ مگر اللہ نے فرمایا یہ کامیابی نہ نہیں بلکہ ناکامی کے
اسباب ہیں۔ جب تک تصحیح ایمان اور عمل صالح نہیں ہوگا، نجات
کی امید محض سراب ہوگا۔

اموال نجات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبیؐ کو

فرماتے
تھیں

کر لڑ کر بطورِ شہداء پیش کیا ہے کہ دیکھو! لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ
 بَنِي إِسْرَءِیْلَ کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد کیا وَكَذَّبْنَا إِلَهُمُ
 كَذِبًا اور اُن کی طرف رسول بھیجے۔ لَكُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ
 بِمَا لَا تَهْتَفُونَ أَنْفُسُهُمْ جُئِبْ بِهِمْ کہ اس کوئی رسول بھی
 جینے کو آجی کہ ان کے نفس پسند نہیں کرتے تھے قَوْلِهِمْ أَكُنْزُكُمَا
 قَدْ جَاءَنَا بِفِتْنَسٍ وَهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ ترجمہ میں نے انہما کے ایک گروہ کو جھٹلایا اور
 ایک گروہ کو قتل کر دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام انہی میں سے تھے
 کے انھوں قتل ہوئے۔ اس سے جتنے وہ سینچڑیاں بیوں کو قتل کر چکے
 مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ اصل بیماری خواہشات نفسانہ ہے
 اگر یہ بوری بولتی تو ان یاد دہندہ انبیاء علیہم السلام کو قتل کرنے سے بھی روک دیتا
 کیا۔ خواہشات نفسانی بدترین مجبور سے بھی بڑھ کر پرمایا ہو رہی۔ تمام اقوام عالم پر
 خود مسلمان اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ انھوں نے فریاد کیا اے کاشی تو پاکیزہ
 چیز ہے کہ ایسے لہذا اپنی خواہشات کو ترک کر کے اُس کے دامن سے
 وابستہ ہو جاؤ۔ اُس کے لانے ہوئے دین کی شہادت کرو گے تو سمجھتے حاصل
 ہوگی۔ ورنہ نہیں۔

فَرَأَوْهُمُ كَكُفَّارٍ الْآلِ كُفَّارٍ فَهَسَّ سَهْ بِرَ بَعْتِهِمْ اور
 بکریاں لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ جو چاہیں کرتے ہیں۔ کئی فتنہ نہیں ہوگا۔
 اور پھر اسی زعم میں فَهَسَّ سَهْ وَصَحَّوْا وہ اندھے اور بہرے ہو
 گئے۔ نہ اُن کی آنکھیں حق بات سمجھنے کے لیے نیا رہیں اور نہ اُن کے
 کان حق کا پیغام سننے کے لیے دابھوئے۔ پھر اس کے بعد پے در پے
 اللہ کے نبی آتے رہے اور انہیں حق کا راستہ دکھانے کی کوشش کرتے
 رہے حتیٰ کہ بیچ علیہ السلام کا دور آیا لَقَدْ كَتَبَ اللَّهُ مِيثَاقَهُمْ
 اشرف علی انہیں بارہ توبہ کا موقع دیا وَصَحَّوْا وَصَحَّوْا كَذِبًا وَهَسَّوْا

پھر نبی ان میں سے اللہ کے اور پیارے ہی ہے۔ اسی حضور کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ حج میں یوں بیان فرمایا ہے: **قُلْ هِيَ قَوْمُهَا لَا تَعْلَىٰ إِلَّا جَعَلَنِي اللَّهُ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ الْحَمْدُ** (ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مولا بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی بہترین مالک ہے)۔
 ان کے پیشتر اسی طرح ہی انہیں اللہ ہی نہیں پرہیزگاروں کے دل کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں۔
 دراصل ان کی بعیت

ہی خراب ہو جاتی ہے۔ انسان حق کو قبول ہی نہیں کرتا۔ حدیث شریفہ میں آیا ہے کہ انسان پھر نہ معرفت کو معرفت سمجھتا ہے اور نہ محکوم کو محکوم سمجھتا ہے۔ اس کو وہی چیز بھی معلوم ہوتی ہے جو اس کی خواہش کے مطابق ہو۔ اس کے نزدیک یہی ہے کہ وہی کامیاب نفع دہی خواہش کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اور اہل ہر وہ جوئے کا ہی مطلب ہے۔

فرما: **وَلِلَّهِ بَصِيرَاتٌ يُّسَاءِلُكُمْ عَنْهَا** (اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کہتے ہیں۔ وہ ہر فرقہ اور پارٹی کا سرسبز خود کر لگا اور ان سے دریافت کر رہا ہے کہ حق بات کو کچھ کڑم نے خواہشات نفسانیہ کا اتباع کیوں کیا۔ وہ میری رسالہ کردہ ہدایت کو قبول تسلیم نہ کیا میں نے تو بسے دن تمہیں آگاہ کر دیا تھا کہ میرے نبی آئیں گے اور وہ ہدایت کو بیخاتم نہیں پہنچا دیں گے اور پھر تمہیں یہ بھی ہدایتی قتلہ خوف علیہم ولا ہمتکم یخلفنکم ذالہذا۔ جو میری ہدایت پر عمل نہ کریں گے وہی خوف و خطر سے ہموں ہوں گے اور وہی قتلہ پائے لئے ہوں گے مگر تمہیں دوسرا راستہ اختیار کیا تو تمہارے تمام اعمال اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ وہ خود وقت آنے پر محاسبہ کرے گا۔

لا یحبہ اللہ

لشائکۃ

دریں میں روئے ہے

آیت ۵۰، ۵۱

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَمُودُ اللَّهِ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّ اللَّهَ مَنْ يُشْرِكْ بِهِ اللَّهُ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا يَقْبِضِينَ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿٥٠﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثٌ ثَلَاثٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَنُ لَّهُم يَتَّبِعُوا عَمَّا يَقُولُونَ لِيَمِزَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥١﴾ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَلَهُ عَفْوَ وَرَحِيمٌ ﴿٥٢﴾

ترجمہ :- اے تحقیق کفر کی ان لوگوں نے جنوں نے کہ کہ ایک اللہ تعالیٰ وہ مسیح ابن مریم ہی ہے ۔ خدا کے مسیح اچھے امور سے کہ ۔ سے بنی اسرائیل ! اللہ کی عورت کردار پر جو ہے ۔ اور تمہارا بھی رب ہے ۔ ایک جس شخص نے شرک کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ۔ تحقیق خدا کر دی اللہ نے اس پر جنت ۔ اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے ۔ اور نہیں ہے ہم کرنے اور کا کوئی مددگار ﴿۵۱﴾ اللہ تحقیق کفر کرنے والے لوگ جنوں سے کہ کہ ایک اللہ تیسرا ہے جنوں میں ۔ خدا کو نہیں ہے کوئی

اور عیسیٰ ایک ہی ملا۔ اور اگر یہ ہے۔۔۔ انہیں کے لئے یہ ہے
 جو کہتے ہیں تو جتنے خدا چھوٹے ہیں ان کو جو کہ جنس کے لئے
 کہا گیا ہے اس سے عذاب الیم (۵۶) ہے تو یہ کہہ نہیں سکتے
 اللہ کے لئے اور یہ کہ انہیں اس سے بخشش عذاب گنتی
 ملا وہ اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا اور اللہ عزوجل (۵۷)

بجائے

اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی غرابیاں بیاں کرتے ہوئے ان کے عذاب
 عذاب، سرکشی، تکبر، انبیاء کی مخالفت، حق پرستوں سے مخالفت اور
 فساد فی الارض کو ذکر کیا، پھر پھر عیسایہ اور آپ کے متبعین کو کسی بھی دین کے آپ
 کا پیغمبر کا کام کرتے ہیں اور کوئی غلو محسوس نہ کریں، اللہ تعالیٰ خود تبارک و تعالیٰ
 کریم، اللہ جل جلالہ نے یہ بھی ذکر کیا کہ اہل کتاب کو یہ ذکر دیا کہ جب تک وہ
 قریب، انہیں اور اللہ کی نازی کردہ مہربان کو قتل نہیں کرتے ان کا عقیدہ، عمل ہے
 اور ان کے دین کی کچھ حیثیت نہیں اللہ نے یہ بھی بتوایا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے
 ملنے والا یہ عذاب اہل کتاب کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کرتا ہے، اللہ آپ ان پر زیادہ
 اس میں گنہگار کی بجائے اپنے فریضہ منہی کو بھلا کرنے کی عفت زیادہ قوی ہیں

اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے سوا اہل ایمان کا بھی ذکر کیا کہ یہ لوگ افسردہ
 نہات کو کسی خاص فرقے کے لئے مخصوص قرار دیتے ہیں، اس کی تردید کرتے ہوئے
 اللہ نے واضح کیا کہ کوئی مسلمان جو، یہودی ہو یا نصرانی ہو، جب تک اللہ تعالیٰ پر بیعت
 طاعت سے ایمان نہیں لاتے اور آخرت پر پوری طرح یقین نہیں رکھتے اور اس کو
 فساد فی الارض نہیں ہو سکتا گی۔ فرمایا یہ لوگ خود ہمت انسانہ کے پیچھے پڑنے ہوئے
 ہیں مگر انسان کو گمراہ کرنے والے عناصر میں سے سب سے بڑا عنصر یہ ہے، جب تک
 کوئی انسانی غرابی کی پیروی کرتا ہے اس لئے ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہ لوگ اسی
 بیماری میں مبتلا ہیں۔

اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نصاریٰ کا باطل عقیدہ بیان کیا ہے
 اور پھر اہل فرقہ و فرسہ کے متعلق دین کے مسئلے میں یہ بات بھی آجاتی ہے
 کہ اہل ایمان کا فرض ہے کہ وہ عیسائیوں کے مختلف فرقوں اور ان کے باطل
 عقیدے سے لوگوں کو خبردار کریں اور انہیں بتلوا جائے کہ ان کا عقیدہ
 بالکل کافر ہے، یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور فطرت انسانی کے بھی خلاف
 ہے۔ یہ عقیدہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات سے بھی بالکل متضاد ہے
 چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ آمَنُوا بِحُجَّتِ اللَّهِ لَأَيُّهَا
 رُكَّعًا مَرَّةً يَوْمَ تَأْتِي سَاعَةُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ يَقْرَأُونَ الْحَمْدَ
 بِلَا عِلْمٍ بِمَا يُرْكَعُونَ (سورہ بقرہ ۱۷۵)۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ
 جنہوں نے کہا، میں جنتوں میں اپنے افعال کا اظہار اس طرح کیا کرتا تھا
 کہ وہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ
 میری دعا قبول ہو، اس کے علاوہ کئی اور جہتی باتیں خدائیں ہیں
 کہ وہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔
 یہ ہندوؤں والا اور آری باطلی عقیدہ ہے کہ خدا تعالیٰ کسی بھی روپ میں ظہور
 نہیں کر سکتا ہے۔ عیسائیوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کی صورت
 میں ظاہر ہوا ہے اللہ نے فرمایا یہ لوگ بچے کافر ہیں، انہوں نے خالق اور
 مخلوق کو ایک ہی چیز بنا دیا۔ حالانکہ خالق کا کسی مخلوق کے روپ میں ظاہر ہونا
 اس کی تشریح کے خلاف ہے، لہذا ان لوگوں کے کفر میں کئی گہرائی نہیں
 رہی۔ عیسائیوں کے دو بڑے فرقے مکابیز اور یعقوبیہ بھی یہ عقیدہ رکھتے
 ہیں البتہ عیسوی فرقے تلمود پر یہ ذکر کئے گا۔ یہ دونوں گروہ طولی عقیدہ
 کے قائل ہیں۔ اس وقت بھی عیسائی دنیا میں دو بڑے فرقے رہ چکے ہیں
 اور پراکشتن موجود ہیں

مسلمانوں میں بھی وحدۃ الوجود اور وحدۃ الشہود کا عقیدہ موجود ہے مگر
 یہ عقیدہ طولی سے بالکل مختلف ہے۔ وحدۃ الوجود کا مطلب یہ ہے کہ وجود

عقیدہ
 حقیقت کا
 بطلان

حقیقت میں صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ انہی آدمی اللہ متعلق درجہ و درجہ ایک ہے۔ باقی سب عارضی اور فانی ہیں۔ **مَلِكٌ مُّسْتَعِذٌّ وَكَانَ وَجْهَهُ** (القصص) اللہ تعالیٰ کی آنکھ سے باقی ہر چیز فانی ہے کسی کو بقاء حاصل نہیں اکثر بندہ گنہگار اس عقیدہ کے خالص ہیں، چنانچہ حضرت عبیدہ ثقیفی سے کہہ کر۔ **شَاءَ دَلَّ الشَّرَّ** شاہ اسماعیل شیعہ، مولانا محمد قاسم نازکی، عالمی ائمہ و غیرہ اس کو طے ہیں مگر یہ مولیٰ اور اتحادی عقیدہ نہیں ہے۔

مولیٰ طے کرنے کے باطل عقائد بعض مسلمانوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ معذرت کی جھینگ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے روپ میں ظاہر ہو جاتا ہے چنانچہ آپ نے اکثر سنا ہو گا۔

دی مستوی عرش ہے خدا ہو کر

اگر پڑا ہے۔ دینے میں مصطفیٰ ہو کر

یہ بالکل عیسائیوں اور ہندوؤں والا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے روپ میں ظاہر ہوا ہے۔ خواجہ غلام فرید مسکن کوٹ سے چاچوں منتقل ہو گئے تھے۔ ان کے سرورین بھی کہتے ہیں۔

چاچڑا گنگ دھینسہ، کوٹ بھٹن بیت

ظاہر ہے وہی سرورین، باطن ہے وہی اللہ

یہ بھی وہی عقیدہ ہے۔ خواجہ غلام فرید بڑے اچھے بزرگ ہونے میں مگر بعد میں لوگوں نے کیا سے کیا بنا دیا، ان کے پہلے مقام کو مکرے ٹیٹھ دی اور دوسرے کو دہندے اور یہ بھی کر دیا بظاہر تو یہ پیر صاحب تھے مگر حقیقت میں اللہ تعالیٰ آپ کے روپ میں آگیا تھا۔ اب علی فریڈ **اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَسِيْبُجُ اِنْشَ مَنْ جَسُوْا** اور اس عقیدے میں کیا فرق رہ گیا ہے۔ پھر ایک ٹیٹھ یہ کیا کہ پیر صاحب کے چمردہ کرام الکتاب سے ٹیٹھ دی نام الکتاب سورۃ فاتحہ کو دو روٹا دے

یا پر روح محفوظ کرکے جس نام سے پکارا جائے روح محفوظ اللہ تعالیٰ کا اقبال یا تفصیل عربی ہے جسے خواجہ فرید کا چہرہ بنا دیا۔

ام الكتاب ہے چہ فرید کا

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بعید ہے جمع ہیں ہر چیز
انہوں نے صریحاً کفر کا کتاب کیا۔ ایسا عقیدہ عقل کے بھی خلاف ہے
اور انسانی فطرت سے بھی مطابقت نہیں رکھتا۔ خدا کی وحدانیت انسانی فطرت
میں داخل ہے۔ اہم البتہ فیضِ فرشتے ہیں کہ اگر کوئی انسان پیدا ہوتے ہو کسی
پہاڑ کی چوٹی پر یا کسی ایسے جزیرے پر پہنچ جائے جہاں کسی دوسرے انسان کا
گھر نہ ہو۔ پھر وہ جان ہو کہ عقل و شعور کی فکر نہ پہنچے۔ تو باوجود اس کے
کہ اس کے پاس کوئی مبلغِ دین نہیں آیا خود اس کی عقل سلیم کا تقاضا ہے
کہ اسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھنے پر آمادہ کرے۔ ایسے شخص سے
غنا، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کی باتیں نہیں ہوگی، تاہم اگر وہ کھڑا نہ ہو
کا کتاب کرے تو غرض اللہ، غرض ہوگا۔ کیونکہ اللہ نے اسے عقلِ سلیم عطا
اس دنیا میں بھیجا تھا اور اس عقل کا تقاضا ہے کہ وہ نشانِ قدرتِ
یکچہ کر کے اسے ماکس کو پہچانے اور اس کی چلائی پر ایمان لائے۔

[illegible]

نہی تھے جو صرف بنی اسرائیل کی طرف مہسوب ہوتے۔ آپ ساری دنیا کے لیے ہیں۔ آؤ اُنہی بنی بنی کر نہیں گئے۔ لہذا آج یہ یاروں کا پوری دنیا کو عبادت کی دعوت دینا خود مسیح علیہ السلام کے مہمن کے خلافت سے۔ پوری دنیا کے لیے دعوت صرف خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جن کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ الغرض مسیح علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر واضح کر دیا کہ پوری فائنات کا پروردگار صرف اللہ ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس لیے صرف اسی کی عبادت کرو۔

شُرکاءِ
عالم ہے

فرمایا آیات اچھی طرح سن لو، اِنَّكَ مَعَهُ فِيْ سَبِيْلٍ مِّنْ اَمْرِ رَبِّكَ
جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اور بنی عقیدہ سے کہ اس دنیا سے چلے
مَّا قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ يَوْمَ تَبْيَضُّ بُيُوتُ الْمُتَّقِينَ اللہ تعالیٰ نے
اُس پر جنت عظمیٰ کر دی وَمَا اَوْفَىٰ لَهُ السَّكَاةُ اُولَئِكَ كَانُوا فِيْ رُحْمٍ
بن گیا۔ ایا انھیں اللہ کی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا، اگرچہ
مقام پر آتے کہ کبھی شخص کے لیے رحمت کے دروازے نہیں کھلتے
حَتَّىٰ يَكُوْلَ الْجَنَّةُ فِيْ سَبِيْلِ الْخَبَرِ یا وہ یہ
تک کہ آؤٹ مرنے کے لیے میں سے گزرتا ہے مقصد یہ کہ بطرح اون کا مرنے کے
تک کہ جس کو اللہ نے اسی طرح کا فرما کر کے لیے جنت عظمیٰ ملے، یہ حال یاں کہ اللہ تعالیٰ علیہ السلام کا
قرآن نقل کیا ہے کہ شرک کبھی جنت میں نہیں جاتا، اس قسم کی آیات آتی
بھی انجیل میں موجود ہیں کہ بعدہ صرف خداوند کے سامنے ہی کر۔ بعض آیات
میں شرک کا صریحاً رد بھی کیا ہے۔

شرک کی بہت سی قسمیں ہیں مگر اکثر لوگ عبادت میں شرک کرتے
ہیں یا پھر خدا تعالیٰ کی صفات مختصہ اس کی مخلوق میں ان کو شرک کے مرتکب
ہوتے ہیں مسیح علیہ السلام کے متعلق بھی پانے فریقے ہی کہتے تھے کہ انہیں
صرف مال ہے وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، مالا نیکہ تصرف صرف اللہ تعالیٰ

کے ساتھ ٹھہر رہے ہیں کہ مسیح علیہ السلام عالم الغیب ہیں وہ سب کچھ جانتے ہیں یہ صفت بھی اللہ کے ساتھ مخصوص ہے اور اگر عیسیٰ علیہ السلام بائبل اور قرآن میں مانی جاتے گی تو اللہ کے ساتھ شرک ہو گا۔ یوں دلوں کا عقیدہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن ہمیں جہنم میں لے گئے اور وہ فرشتوں میں نہیں جاتے دیں گے۔ یہ سب باطل عقائد ہیں اور ان کے متقدمین کافر ہیں۔ فرمایا یا رکعوا! وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَابٍ عِلْمِ کر کے دائیں کا کرتی مددگار نہیں ہو گا۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ سب سے بڑا علم شرک ہے اللہ ہے إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، دوسری جگہ فرمایا وَاسْكُرُوا لَكُمْ وَالظَّالِمُونَ (بقرہ) یعنی کافر عالم میں مطلب یہ ہوا کہ کفر اور شرک کرنے والے بدعتیہ لوگ جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عقیدہ یحیئیت یا علوی عقیدہ کی تردید فرمائی ہے۔

اب اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ تثلیث کی تردید فرمائی یہ بھی عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ آمَنُوا خَتِمْ كَافِرِينَ وہ لوگ فَاتُوا جَنُّوْنَ لَمْ يَأْمُرُوا بِاللَّهِ تَالِیْنَ تَلَاۤیَۃً جَنَّتْ جَنَّتْ اللہ تعالیٰ جنوں میں سے ہے عیسائیوں کے دلوں میں فرقہ واریت ہے اور پرستش میں عقیدہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے تین حصے بنا دیے۔ باپ، بیٹا اور روح القدس یا ذات، علم اور حیات اس عقیدہ میں ذات سے مراد خدا تعالیٰ مسیح علیہ السلام کو علم کا منکسر اور جبرائیل علیہ السلام کو ریاست کا منکسر قرار دیا ہے ایک عقیدہ کے محامل سے تین اجزاء باپ، بیٹا اور روح میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ و مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ ہیں۔ اس طرح انہوں نے مریم علیہ السلام کو مادر خدا تسلیم کیا۔ نصابی کے ان باطل عقائد کے متعلق اسی سورتہ کے آخری دو رکعات میں آجیو

عقیدہ
تثلیث

کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے ۔
 اَآخَرْتُ هَلْ تِلْكَ نِسَائِي اَتَخَذْتُ قَوْلِي وَالْحَيُّ وَالْهَكْسَانُ مِنْ
 دَوْلَتِ اللّٰهِ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو ۔
 اُس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہایت ادب کے ساتھ عرض کریں گے ۔
 اے مولا کریم ! میری ذات پاک ہے ۔ یہودیہ ایسی گندی بات کیجئے کہ سنا
 ہوں ۔ اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے تو تو میرے دل کی بات جانتا
 ہے مگر میں تیرے دل کی بات نہیں جان سکتا ۔ مقام مغرب تو یہ ہے ۔
 پھر جب تیسرا دن کے ، اپنے دلوں کو کھانا آپ کو تیار عینہ و ترغیر
 کے خلاف پتہ لستے ہیں کہ نہیں مذکر ایک ہی ہے ۔ کبھی تین ہو جاتے
 ہیں ، کبھی ایک بن جاتا ہے ، عجیب گر کہ دھندلنا رکھا ہے ہم صاحب عقل
 جانتا ہے کہ تین ایک کیسے ہو سکتے ہیں اور ایک تین کیسے بن سکتا ہے
 یہ سب ان کی ذہنی اختراعات ہیں ، اگر کسی سے تین روپے قرض لے
 لیتے ، ایک روپہ واپس کیا جائے کہ وہ بھائی قبلے تین روپے ایک بن
 گئے ہیں ، تو کیا کوئی صاحب عقل اس بات کو تسلیم کرے گا ، مگر یہ لوگ اپنی
 خدا اور بہت دھرمی کی وجہ سے تفسیر کے باطل عقیدے پر اڑے
 ہوئے ہیں ، فرمایا : اے عقیدہ رکھنے والے کافر ہیں ۔

مہر دوم
 اظہار ہے
 فَرَّقَ مِّنْ اِلٰهِ اِلٰهٍ وَّحِدٌ نِّبِيٌّ يَّسِي كُوْنِي مَسْمُوْمٌ
 صرف اللہ متفق عبادت ، متصرف فی الامور ، مشکل کش حاجت برآور
 جہدین ، خالق کل اور رب صرف وہی ایک ذات ہے ۔ رَبَّكَ لَعَلَّيْكَ
 کا یہی مطلب ہے کہ عبادت کے لائق صرف وہی ذات خداوندی
 ہے دو حکم مقام برقرار اَلْبَعِيْدُ وَاللّٰهُ تَخْلِيصِيْنَ كَلِمَةُ الدِّينِ
 راہنما انجمن کی عبادت کرو ، اللہ دنیا راہی کے نام کی دو ، دینی جی اسی کے
 نام کی دو ، اسی کو چارو ، اسی کے ، سے کرکٹ و بھروسہ لاؤ ، نافع اور ہمارے

وہی ہے۔ وہ جو چاہے کر گزرتے پر حق بجانب ہے اس کے علاوہ نہ کوئی
 علم کل اور نہ کوئی نفع نقصان کا مالک۔ تمام اختیارات اسی کے قبضہ قدرت
 ہیں۔ بیماری اور شفا، ترقی اور تنزل سب کچھ اسی کے ہاتھ میں۔ بے خبری و بے
 بھی وہی ہے وہ جب تک پاپ ہے کسی کو زندہ رکھے اور جب چاہے حیات
 چھین لے، اس کے کاموں میں کسی کی دخل اندازی کی مجال نہیں بلکہ انیسٹ
 کا عقیدہ رکھنے والے بچکے کا نہیں

فریادِ قان لَمْ یَعْنَهُمْ اَعْمَا یَعْنَهُمْ اَعْمَا اور اگر یہ اس
 باطل عقیدے کا زندہ نہ ہے۔ جو کچھ کہتے ہیں اور اس سے قوی نہ کی،
 لَمْ یَعْنَهُمْ اَعْمَا یَعْنَهُمْ اَعْمَا عَذَابُ الْاَلْسِنَةِ فَوْضَر
 پہلے کان میں سے نکال کر دلوں کو دردناک عذاب، جو لوگ اپنے نابینا
 مالک اور خود حقیقی کے ساتھ دوسروں کو شرک پہنچاتے ہیں، وہ بلاشبہ
 سزا کے مستحق ہیں، فریادِ اَعْلَا یَسْتَوْفُونَ اَعْلَا یَسْتَوْفُونَ
 کے سامنے تو یہ کہیں نہیں کہتے جب تک کوئی اس دنیا میں زندہ نہ اس
 کے لیے موقع ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچانے اور اس پر
 ایمان لانے اور مسیح علیہ السلام کو اس کا بندہ تسلیم کرے فَکَسَفَتْ عَنْهُمْ
 اور پھر اللہ تعالیٰ سے سادہ گناہوں کی معافی بھی مانگ لے۔ اپنی نادانی اور
 کوتاہی پر لازم ہو جائے تو فریادِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِرَحْمَتِکَ اللّٰهُ تعالیٰ تو بہت
 ہی بخشنے والا اور از حد مہربان ہے جو کوئی بچے دل سے تو بہ کر کے اس کے
 دروازے پر آجائے تو بہت سے بڑا محمود بھی اس کی رحمت سے محروم
 نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوڑی ہیں اگر اسی تمام غنائیں معاف کر دیتی ہے اور
 ایسا شخص اللہ کا عجب بندہ بن جائے اسی لیے فریادِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِرَحْمَتِکَ اللّٰهُ تعالیٰ تو بہت
 اور کمزور سے معافی نہیں مانگتے، وہ مالک ملکات تو بہت ہی بخشنے والا اور نہایت
 ہی مہربان ہے اب بھی موقع ہے کہ وہ دروازہ کھولے۔

مزا اور
 معافی

السماعۃ
آیت ۵۰

لا یحب اللہ
من یشکر ۳۰

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ
قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَنِ
الطَّعَامَ انْظُرْ كَيْفَ نَبَّيْنَا لَعَمْرُ الْأَيْتِ ثُمَّ
انْظُرْ لِي تَوْفُكُونَ ﴿۵۰﴾

ترجمہ :- نہیں ہیں مسیح ابی مریم عیسیٰ کے رسول
تحقیق مگر پہلے ہی ان سے پہلے بہت سے رسول اور ان
کی ماں صدیقہ بہت راستہ باز عاتقہ ہے ۔ وہ دونوں کھا
کھاتے تھے ۔ دیکھو ! ہم ان کے لیے کہیں قرآنِ دہلی انہیں کہتے
ہیں ۔ پھر دیکھو ! یہ لوگ کھڑے ہو چکے ہیں ۵۰ ﴿۵۰﴾

گذشتہ کئی دوروں سے اہل کتاب کے عقائد باطل کی تردید ہو رہے ہیں ۔ اللہ
نے فرمایا کہ تعقیبِ عدل کی وجہ سے یہ صوفی ٹھہرے ۔ انہوں نے اللہ کی کتابوں کی تکوین
کی ۔ ان کی اکثریت باغیانوں کی جی تو ان میں بعض باصلاحیت لوگ بھی ہو رہے ۔
وہ حق بات کو تسلیم کر کے ایمان کا راستہ اختیار کرتے تھے ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں
کے مختلف فرقوں کے عقائد باطل کا رد فرمایا اور حضورِ عالم الباقی علیہ السلام
اور آپ کے رفقاء کو یہ بات بکھادی کہ وہ اپنی کتاب کی مخالفت سے غور و درہنہ
بلکہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیں ۔ گذشتہ دور میں بیان ہو چکا ہے کہ وہ لوگ پہلے
کافر ہونے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہوا لیس مسیح ابن مریم عیسیٰ بن مریم علیہ السلام
پیغمبر خدا ہیں ۔ یہ بات کرمض کے بھی خلاف ہے اور نسل کے بھی خلاف ہے بلکہ خود

معاذ اللہ

سے بیٹھ رہا، جو پیدائش نے ایک دل کو متوجہ ہے اور اس کے پشت پر
 پیرا ہوا ہے، خود لایکے ہوا، اس صبح کے نام پر بھی غور کیجئے، یہ مر رہا
 ہے، دن اور رات کا اور جو کرب و غم میں دن اور رات کا صبح ہوا، اس پر
 الوہیت صادق نہیں آئی کیونکہ اگر وہ ہو سکتا ہے، جو ہر چیز کے پیر
 ہو اور کسی کا مخالف نہ ہو، ہر چیز اس کی محتاج ہو، گذشتہ سورۃ میں **مُؤْتَفِكَةً**
وَقَفَّيْهُمُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ کا ذکر کر رہی ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام
 کا روت مع انجم اپنی طرف اٹھایا، اس سے بھی آب کا مرکب ہونا ثابت
 ہوتا ہے جو صفت الوہیت کے منافق ہے، پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ
 نے عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے توسط کے بغیر پیدا کیا، عکرمیاں کا توسط تو موجود ہے
 مسیح علیہ السلام مریم کے بیٹے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اس کے فرستادہ ہیں
 وہ نہ خود خدا ہیں اور نہ جنوں میں قیصر ہیں، نصاریٰ کا طوطی اور آداری لڑکوں
 کا عقائد بالکل غلط ہے۔

اللہ تعالیٰ کا یہ قانون بھی اپنی جگہ اعلیٰ ہے کہ انسانیت کی اصلاح اور
 فلاح کے لیے اس نے ہمیشہ اپنے رسول بھیجے ہیں، وہ نہ خود آج رہتا اور
 نہ اس کا کوئی اور نازل ہوا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مسیح علیہ السلام
 تک **قَدْ خَلَلْنَا مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلَ** اس سے پہلے
 رسول ہی نکلے ہیں، اور رسول انسان ہوتے ہیں کیونکہ انہیں انسانوں کی
 خدمت معروض کیا جاتا ہے، مسیح علیہ السلام کے بعد نہ تو ایک رسول
 کی ضرورت تھی جس کے متعلق حضرت مسیح علیہ السلام بنی اسرائیل کو رفع الی اسما
 تک بشارت سناتے تھے **وَمُهَيِّئْ لَهُمْ سُبُلَ مَخْرَاجٍ** عیسیٰ بن مریم
يَقْدِرُ عَلَى السَّمَاءِ اححدہ سورۃ سہ سے میرے بعد ایک رسول آئے
 گئے، یہ ہے جس کا نام احمد ہو گا، انجیل میں احمد کا مقابلہ ملاخا غریب گذشتہ صفحہ
 تک موجود رہا ہے، عکرمیاں انہوں نے کتاب اللہ میں تحریر کر کے اس کی

منفی دہو۔ قیامت کے وقت جسے شعلہ آہن میں صیج علیہ السلام باغیان
 مودہ ہے کہ ہر مسک کی گھڑی کے شعلہ زخمی تھے جاتے ہیں اور نہ ہی
 خود صیج اس باطلہ و باطل یعنی خدا تعالیٰ کو کہے، اور کسی کو نہیں اس طرح
 صیج علیہ السلام کے طبع پر ہونے کی بھی نفی ہو گئی۔ الا کہ ایک صفت یہ ہے
 کہ وہ غیر محدود اور غیر مکی ہو گا۔ ذرا اس کا احاطہ ہو سکتا ہے اور وہ ان مخلوق
 سے نفرت آئے، مگر صیج علیہ السلام اپنے ہر تے دکھائی دیتے تھے اور دیکھنے
 قدس کے۔ وہ ان تھے، لہذا وہ ان صفات کے حامل ہی نہ تھے اس لیے
 بھی انہیں عزیمت سے مستعد نہیں کیا جاسکتا۔ پھر یہ بھی ہے کہ اللہ
 ہے جس میں عبودیت کی صفت ہی جیسے مگر صیج علیہ السلام کو عابد
 معبود نہیں، یہی کہ گذشتہ دروس میں گزر چاہے ان کی کراہی تعلیم تھی۔
 تحسید و لطف اللہ کی ہدایت کرو جو میری پروردگار ہے اور اللہ راہی
 لہذا آپ انہیں مسلمہ کیے جاتے۔

حضرت مریمؑ کی ہاری کا انعام دہاتے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں
 حضرت مریمؑ کی خدمت کی اور اللہ کی خدمت میں علیہ السلام اللہ کے رسول تھے
 فأهله جسدہ فہکے اور آپ کی ولہ مدد یعنی راست انہیں
 اعلیٰ اصحاب میں انبار علیہ السلام کے بعد حضرت مریمؑ کا درجہ ہے۔ اور اس
 سے مراد خدائی عہد گزار، اس کا ذکر کرنے والی پاکیزہ اعلیٰ، بڑی سے
 اور بہتے والی، ہر لحاظ سے سچائی پر کارند، اطاعت گزار اور غیر سے اور
 عمل میں راست نہ ہے۔ جب حضرت مریمؑ حضرت مسیح علیہ السلام کو گرد میں
 میں اٹھا کر آئیں تو مردوں نے فرما ان پر السلام لکھا لَعْدَ جَنَّتِ شَفَا
 قَبِيْطٍ اَرْمَمَ، تو یہ کہانی کا کچھ سے کہانی ہے، تیرے والدین تو بے یمن
 تھے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے مسند فرمایا کہ حضرت مریمؑ راست ہا
 خاتون نہیں۔

حضرت یعنی جبرائیل علیہ السلام ان کی والدہ کے ذکر کے بعد آئے اللہ تعالیٰ عزوجل نے ان کے لئے ان کی حیثیت کی مزید وضاحت فرمائی ہے **كَذَٰلِكَ يَكْنُ عَلَيْنَا لَقْدَرُكَ** اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے اپنا لقمہ عطا کیا ہے جو اس کی مرضی کے مطابق ہے۔ اور وہ دونوں اہل بیت کا کھانا کھاتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت مریم اور ان کی والدہ کوئی عیب و خریب مخلوق نہیں تھے بلکہ عام انسانوں کی طرح تھیں۔ وہ بھی کمسن کے محتاج تھے، انہیں بھی بھوک پیاس تھی اور اللہ وہ برحق ہے جو ان چیزوں سے پاک ہو۔ اہل رزق فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے پاس کے آئے اسے کھانے پینے کا محتاج نہ ہو۔ ہاں کھانے کے لیے زمین کو مٹا کر جو پتے بھر دیے ان کا تعلق قائم رکھنے کے لیے سائنس کا احتیاج ہو اور جسے بول و براہ کی حاجت لاحق ہو۔ وہ جلا الٰہی کیے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ایسے نفوس دلائی ہیں جنہیں میں کہ کوئی شخص ان کی تردید نہیں کر سکتا۔ یہاں کھانا کھانے کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے احتیاج کو واضح فرمایا۔ **بَلَدًا مِّنْ دُونِ الْمَدِينَةِ** تمام دنیا کے حق میں وہی وہاں جہاں جہاں **جَسَدًا لَا يَأْكُلُ لَحْمًا** اللہ تعالیٰ کے کسی نبی کا جسم اپنا نہیں بنایا جو کھانے کا محتاج نہ ہو کسی نبی کا وجود انسانی میں نہیں ہے۔ انسانی اجڑی اور تمام ضروریات سے سبزا اور منزه ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ فرشتے اگرچہ کھانا نہیں کھاتے مگر بقائے حیات کے وہ بھی محتاج ہیں۔ وہ پلٹے پھرتے کے محتاج ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی پلٹے پھرتے ہیں اور حکم الٰہی کی تعمیل کرتے ہیں۔ اس طرح وہ رفیع درجات کے محتاج ہیں اور تمام دلائل کے بھی خواہشمند ہوتے ہیں۔ غرض یہ کہ انہیں، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہم السلام تمام فرشتے اور اللہ تعالیٰ کی باقی تمام مخلوق کسی نہ کسی چیز پر محتاج ہے۔ یہی وہی جان چیز سائنس کھانے پینے کی محتاج ہے۔ دنیا، لوہا اور دیگر سب اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے اور اسی کے عابد ہیں۔ مجبور و صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی علم رکھتا ہے نہ

لا یحب نقد

درس کی وضاحت ۲۷

الحمد

تہذیب و تمدن

قَدْ اَتَعَبُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ
 ضَرًا وَلَا نَفْعًا ۗ وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ ﴿۹۷﴾ قَدْ
 يَّامَدَ الْكِتٰبَ لَا تَقْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ
 وَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوَاَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ
 وَاضْلُوْا كَثِيْرًا ۚ وَضَلُّوْا عَنْ سَوَاہِ السَّبِيْلِ ﴿۹۸﴾ ۝

ترجمہ : اے نبی ! آپ کہہ دیجئے کہ تم عبادت کرتے
 ہو اللہ کے سوا ان چیزوں کی جو نہیں ایک تھمتے چلے تھے
 کی اور نہ نفع کی ۔ اور اللہ تعالیٰ ہی سہہ سکتے والا اور چاہتا
 والا ﴿۹۷﴾ تمہیں یہ خبر آپ کہہ دیجئے کہ یہ کتاب انا تمہارا
 ہونے والا میں نہیں اور نہ پہلا کر دئیے لوگوں کی خواہشات کی جو
 اس سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں اور اللہ نے بہت سے لوگوں
 کو گمراہ کیا ہے اور وہ سب سے راستے سے ہٹ گئے ہیں ﴿۹۸﴾

گذشتہ دو کس میں اس کتاب کے اعلیٰ مقام اور ان کی فراہم کردہ ہدایت پر توجہ دیا ہے۔
 اللہ تعالیٰ نے انصاری کے مختلف فرقوں کی تفسیر کو ذکر کیا جو بالآخر اپنی غیر اسلام کو سمجھنے والا
 راستے ہیں یا پھر حق خداؤں میں سے جبرائیل پر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتب بہ
 عقیدہ سب سے یہ عقیدہ عقل اور نفس دونوں کے خلاف ہے بلکہ خود انبیاء کی تعلیم کے بھی
 منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انصاری کو تفسیر کی کہ وہ اس اعلیٰ عقیدہ سے باز آجائیں ورنہ
 عذاب الیم کے تحت نظر میں آئے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کے

متعلق فرمایا کہ آپ اس کے سوا کچھ نہیں کراشرے رسول ہیں آپ ہیں
 بھی سے رسول گئے ہیں اور حضرت مسیح علیہ السلام کی والدہ حضرت مریمؑ
 قصیں میں نہایت ہی راست باز خاتون تھیں۔ وہ سیدوں کی طرف سے لکائے
 گئے الزامات سے بالکل برائے تھیں اور یہ انہوں کے حق پر ہے کے مطابق اور
 بھی نہ قصیں حضرت مسیح علیہ السلام اور آپ کی والدہ دونوں کھانا کھاتے تھے
 کہ نہ کھانے کی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے وہ کھانے کے محتاج تھے۔ انہیں کئی چیز
 بھی لاحق ہوتی تھیں اور وہ کمزوری کی حالت میں بھی مبتلا ہوتے تھے۔ ظاہر ہے
 کہ جن چیزوں کی زندگی کا انحصار دوسری اشیاء پر ہو وہ محمود کیسے ہو سکتی ہیں
 وہ قزوید محتاج تھے۔ اور محمود وہ بہت ہی ہے جو کسی کی محتاج نہیں بلکہ سب اس
 کے محتاج ہیں۔ محمود وہ ذات خداوندی ہے جو تمام نعمات، احتیاج اور
 کمزوریوں سے پاک ہے۔

اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نصاریٰ اور دیگر مشرکین کے
 عقائد کا رد فرمایا ہے اور نہایت لطیف پیرائے میں محمدؐ کی اہل کی پرستش
 سے روکا ہے۔ نیز دین میں غلو کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے
 قُلْ لِّمَن لِّغَیْرِیْ اَیُّ کُفْرٍ یُّکَذِّبُکُمْ اَنْ تَقُولُوْا اَنْتُمْ اَوْلٰی بِاللّٰهِ مِنْ
 تَمِیْمِ اللّٰہِ کے سوا عبادت کرتے ہو اہی کی ممانہ قِیْلُوْا لَکُمْ
 حَقُّا قَوْلَہٗ نَفَعًا جو تمہارے لیے کسی نقصان اور نفع کے ایک نہیں
 ہیں کھانا یہ مطلب ہے کہ جو جستی نفع و نقصان پر قادر نہیں ہے وہ محمود
 کیسے ہو سکتی ہے؟ نافع اور ضرر تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور وہی محمود
 برحق ہے۔ مسیح علیہ السلام نہ نفع و نقصان پر قادر ہیں اور نہ وہ عبادت کے
 لائق ہیں۔ انجیل میں بھی موجود ہے "بشار مسیح علیہ السلام آپ کے کچھ عیس
 کر سکتا، جو کچھ اختیار ہے، اس باپ خدا کے پاس ہے" بہر حال محمود وہ
 ہو سکتا ہے جو اختیار سے پاک ہو، ہر قسم کے اختیار کا اہل ہو، قدرت نامہ

رکتہ ہو، واجب التوجہ اور خالق ہو اور وہ عظیم محیط رکتہ ہو۔ یہ نصاریٰ کے عقائد، ظلم کی تردید ہو گئی

مشترکین میں جس کی پیشکش کرتے ہیں انہیں نفع و نقصان کا ٹھیک ٹھیک کر
 بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ خواہ لاکھوں اور انبیاء و اعدا و یا اجناس
 و ذرہ و اشرے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ تمام اختیارات تک ایک الٰہ کا ہاں میں
 ہر چیز کا تصرف بھی اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ سورۃ الم حمد میں عزائم
 کے ساتھ جو جہد ہے **يَسِّرْ لَنَا ذَلِكْ** اے اللہ! آسان کر دے۔ **وَلَا تُعْزِزْ**
 جنہوں سے لے کر پستہوں تک ہر چیز کی تدبیر اللہ تعالیٰ ہی کو کرنا ہے
 ہر چیز انہی کے قبضہ اور تصرف میں ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے
 حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کلمات **فَقُلْ لَا أَهْبِلُ بِشَيْءٍ**
نَفْسًا وَلَا ذَلًّا وَلَا مَالًا وَلَا عِلْمًا وَلَا دِينًا وَلَا عِزًّا وَلَا قُوَّةً وَلَا شَيْءًا
 کسی نفع و نقصان کا ٹھیک نہیں ہوں۔ تمام تصرف اللہ تعالیٰ کے پاس
 ہے۔ وہ جو چاہے کرے ساری مخلوق اُس کی محتاج ہے۔ وہ اکیلے موجود ہے
 باقی سب عباد میں۔ مگر نصاریٰ کی عقل پر پردہ ڈالنے کے جو جس علیہ السلام
 کو معذور نہ لے لے جسے میں حالانکہ اُس کا نفع و نقصان کا کچھ اختیار نہیں۔

فرمایا اور رکھو! قُلُّمُ لَقَدْ تَسْمِعُ الْعَلِيِّ بِهَرَكِ
کی بات، دعا، اور فرماؤ کہنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور ہر چیز کو مضبوط
بھی دیتی ہے وہی ذات یُحْکِمُ شَیْءٌ و یُخْرِجُ شَیْءٌ ہے اور وہی ذات
یُحْکِمُ شَیْءٌ عَلَیْہِ ہے کہ ہر چیز اس کے اعظم قدرت
سے باہر ہے اور نہ کوئی اس کے علم سے باہر ہے یہ دونوں صفات صفات
الوسیت میں سے ہیں۔ چوں کہ عرض کی تھا کہ واجب الوجود ہونا، کمال
صفات کو ملک ہونا، مختار کل اور علیم علی ہونا، قدرت اس کو ملک ہونا،
قیم خود اور غیر مافی ہونا، سب صفات الوسیت میں علی علیہ السلام میں

ان میں سے کوئی بھی صفت نہیں پائی جاتی، وہ تو نظر آتے تھے اور محدود چیز سمجھتے تھے لہذا وہ الٰہ کیستے ہو سکتے ہیں۔ چونکہ وہ الٰہ نہیں ہیں لہذا ان کی عبادت بھی نہیں ہو سکتی۔ عبادت کے لائق صرف وہ ذات ہے جو تمام اشیاء چیزوں کی عبادت کرے جو، جن میں یہ صفات نہیں پائی جاتی، جیسی علیہ السلام کو نہ کوئی اعتبار ہے نہ ہر چیز پر ان کی نگاہ ہے اور نہ وہ ہر چیز کا مطلق سمجھتے ہیں۔ لہذا ان کی طرف العزیزیت کی نسبت کرنا بالکل جمعیت کی بات ہے جو عقل سے بالکل بعید ہے۔

عربی عربی غزالی دین دین کے معاملہ میں افراط و تفریط کا ہیاد ہو جانا ایک قدیم بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو اس سے ہارنے کی تلقین کی اور فرمایا: **فَكُنْ يَاسْكُ الْكِتَابِ كَوَقْعَانِ** اور **يُنَبِّئُكُمْ عَلَى الْحَقِّ** لے کر پھر! آپ فرمادیں گے اہل کتاب۔ پہلے دین میں حق غلو نہ کرو۔ غلو کا معنی چھاؤ کرنا یا حد سے بڑھنا۔ یہ مفسرین کرم فرماتے ہیں کہ غلو دو درجوں صورتوں میں واقع ہوتا ہے یعنی افراط اور تفریط ہیں۔ انکے کسی چیز یا سبقت کو اس کے مرتبے سے زعمادیا جائے کہ افراط یا زیادتی ہو۔ اور اگر اس کے منصب میں کمی کر دی جائے تو تفریط کہلاتی ہے۔ مقصد یہ کہ دین اور شریعت میں کسی معاملہ کے متعلق جو حد معین کی گئی ہے اس میں کمی بیشی کرنا افراط و تفریط ہے جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے یہودی تفریط کا شکار تھے۔ اللہ کے قربانے انبیا کی اتباع و محابہ تھا **وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا يَنْذِرُ** **فَلْيَعِزُّكُمْ** (نساء) ہم نے تو انبیا کی اطاعت سے دو کرنا وہ اللہ کے معصوم بندے سے بڑے میں اور انہیں مجرمت میں اس سے بڑا کرنا، یہ کہ ان کی زبان پر رہائی کی باتیں نہ ہو۔ اپنے انبیا کی توہین و ذلیل کے مرتب ہوئے اور انہیں قتل کر کے بھی درج کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے واقعات میں بنی اسرائیل کی طرف سے بے ادبی و مستغنی نے بھی

امور کا ذکر ہو چکا ہے۔ اللہ کا نبی فرمودی مخلوق میں منتخب اور برگزیدہ بندہ ہو جیسے
 اُس کے واسطے قرع انسان کی مذمت اور ایمانی کا فریضہ ہوا ہے مگر یہودی
 لئے نبیوں کو عام انہوں کا وہ بھی ہونے کے اور اس طرح وہ نظر طے کے
 مرتجب ہوئے۔ برخلاف اس کے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
 حضرت مسیح علیہ السلام کی تعظیم و تکریم میں اس حد تک غور کیا کہ نبیوں کو
 کے مقادیر سے اللہ کو اوستی کی گری پر تیار کیا۔ اللہ کی صفات مختلفہ کو
 مسیح علیہ السلام میں شامل کر کے فی کوشش کی اور اس طرح انفرادی کے مرتجب
 ہوئے۔ حالانکہ دین کے معاملہ میں القراط اور نظریہ دونوں نا پسندیدہ ہیں۔
 اور دونوں غلطی کا باعث ہیں۔ دین میں نہ بے تعلقی نہ عدم عقیدہ کی گئی ہے
 اس پر نہ فرسٹا تو صحیح دینداری رہت انسان کو انسان کے مرتبہ پر ہی مکتبہ صحیح
 ایمان سے۔ اگر کسی شخص کو اوستی کی چادر اوڑھ دی گئی تو یہ غلطی حد سے
 تجاوز سے

فرمانہ
 سے بہادری سے

افراطی میں حد سے تجاوز کر کے بیماری جلدی امت میں بھی رانی جاتا ہے۔
 ہے حضرت علیہ السلام نے خود اپنے متعلق فرمایا: **لَا تُطْعَمُ فِیْکَ اَطْرَافُ**
الْجَسَدِ اِنَّہُ مُرْتَجِبٌ میری تعریف میں مبالغہ نہ کرنا جس طرح
 عیسائیوں نے مسیح ایہودی کی تعریف میں کیا اور انہیں بندے سے الگ
 بنادیا۔ ایسا محبت، عقیدت اور تعظیم میں تجاوز کی وجہ سے ہوا۔ حضرت
رَبِّکُمْ لَا تَعْبُدُوْہُ وَاَنْتُمْ سَوَیٌّ میں کراس کا بندہ اور اُس کا بول بول
 لہذا مجھے الگ کا بندہ اور اُس کا بول ہی سمجھو۔ میری تعریف میں مبالغہ نہ کرنا :
 کرنا، ایسی افراط ہے اور یہی چیز انسان کو کفر سے پہنچاتی ہے۔ چلنے والے
 اہل بیت ایسا ہی کرتے ہیں۔ جسکو ہی کریم علیہ السلام والہام کی تعریف
 تو سب سے اس حد تک مبالغہ نہ کرنا کہ آپ کو خدا کے درجے تک
 پہنچا دیا۔ بزرگوں کے لیے ایسے ایسے تعریفی کلمات اور تعابیر وضع

یکے جو فرائض کی تعریف میں آتے ہیں، کہیں ایمان لایا نہ دیا اور کہیں ایمان القیض کا خطاب ملے دیا، حضرت ائمہ میں اور معلوم کیا گیا، ان بات سے کہ ان کو شریعت کی مقررہ حد سے بہت آگے سے گئے، جن امور علیہ السلام کے سامنے جب تک شخص کے دو شکریہ کی تعریف میں مبالغہ کیا تو آپ نے فرمایا: **وَيُحْتَسَبُ كَقَطْعَتِ عُنُقِكَ**، افسوس ہے تو نے تعریف میں مبالغہ کی ہے اس کی گردن توڑ دی۔ فرمایا جب کسی کی تعریف مطلوب ہو تو یوں کہنا کہ: **وَقَدْ حَسِبْتُ** اللہ تعالیٰ ہی حساب بیٹے والا ہے۔ وہ صحت حال کو بابت ہے۔ آپ نے فرمایا ہر گز پر تو کم کر دینی یوں کہو **حَسِبْتُ** اللہ تعالیٰ ہی پر تو کم کرے۔ اسی طرح صحابہ کرم کا نام آئے تو کہیں **لِللّٰهِ حَسْبُهُ** کو نہیں اللہ تعالیٰ ہی پر دینی ہو گیا، مقصد یہ کہ الفاظ و تعریف کسی صورت میں بھی روا نہیں۔ یہ چیز کفر اور شرک تکبے جاتی ہے۔ اس سے اجتناب کرنا چاہیئے۔

مولانا شاہ اللہ پانی پتی اپنی تفسیر مندری میں لکھتے ہیں کہ غلو کبھی افراط سے ہو آتا ہے اور کبھی تعریف سے۔ جہاں تعریف میں مبتلا تھے۔ انہوں نے جہاں علیہ السلام اور ان کی والدہ کو الوہیت کے لقب تک پہنچا دیا، یعنی مراد بشری کو لایا نہ دیا، غرضیکہ اعمال میں نہ افراط کو رہے اور نہ تعریف پسندیدہ۔ یہودیوں نے اعمال شریع کی کچھ پروانہ کی۔ اور نصاریٰ کے اعمال میں تعریف چھٹی اور انہوں نے اصل اعمال کی بجائے رہبانیت کو ایجاد کیا، اور بدعت کے مرتکب ہوئے، بدعت کے تمام کار خود ساختہ ہوتے ہیں اور تعریف کے حکم میں داخل ہیں۔ دین میں اسی ایجاد بندہ کے متعلق آتا ہے وہ رہبانیت امتدعوھا یہ رہبانیت ہے جسے نکال دیا گیا۔ اور جو انسان کو کفر اور شرک تکبے جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا **وَلَا تَسْبِقُوا فُتُورَ يَوْمِي** کرو

مطلوبہ

ان لوگوں کی خواہشات کی قُد مصلحتاً مِنْ قَبْلِ جَوْخُو پٹے گزرا ہو چکے ہیں قَاضِیاً کُتْشِیْدا اور انہوں نے بہت سے دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا ہے۔ یہود و نصاریٰ نے یہی کیا کہ وہ تو گمراہ بننے لگے انہوں نے دوسرے لوگوں کو بھی گمراہی کے گڑبے میں پھینک دیا۔ یہودیوں میں شرک کی یہاں یہی عبادتوں سے آئی اور نصاریٰ نے اسے انجیل میں دیکھ کر اسے اپنے معجزوں سے اٹھایا۔ جیسے اس پر معجزے بھی شرک اور بدعت کی نعمت ہندوست اور بدعتوں سے آئی ہے۔ یہ سولہ ۔

پائیسواں، قبروں پر پھل چڑھانا وغیرہ سب ہندوؤں سے اخذ شدہ رسوم ہیں۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے بلکہ خاص بدعت ہیں مگر اللہ نے فرمایا کہ دوسری اقوام کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ بدعت میں خواہشات سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا، ان میں کوئی دلیل نہیں ہوتی بلکہ محض ذال پسند ہوتی ہے کہ ہم اسے ہاں یا رد کرتے ہیں، جہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ روایت ہے، ہمارے ہاں یہ دستور ہے، ہمارے ہاں یہ ہے ایں کہتے تھے۔ ایسی چیزیں نہ تو کتاب و سنت میں ملتی ہیں اور نہ صحابہ کے عمل اور ائمہ دین کے اجتہاد سے ثابت ہیں، ہم اسے ہاں خوشی اور نفی کی تمام رسوم محض خواہشات کی پیروی کا نام ہیں جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ بدعت میں محض اپنی پسند کی تکمیل غلبہ ہوتی ہے نہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا۔

آج مسلمان بھی بدعت کا شکار ہو چکے ہیں، انہوں نے سوائے کتب و وحی الہی اور انبیاء کا طریقہ چھوڑ دیا ہے وَصَلْنَا عَنْ سَعَادَہِ الشَّہِیْدِ اور سید کے رُستے سے بیک پگے ہیں، آج یہ بھی اپنی دلوں کا تہا ب کرتے ہیں جو خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا، وہ لوگ بھی بدعت اور بدعت کے عمل سے گمراہ ہوئے اور آج یہ بھی اپنی کے نقش قدم پر چل کر مصلحت کے گڑبے میں گر چکے ہیں۔

بچہ کی دوسری

افسردہ

ہجرات کر جا رہی کرنے والے اکثر تاجران اور غلام لوگ ہوتے ہیں یا عیسائی
 ترک اور سلاطین اپنی لوگوں کی حوصلہ افزائی سے ہجرت پر توجہ دیتی ہیں
 مائے ملک میں بھی ہجرات کی حوصلہ افزائی اور پے ہوئی ہے، قبروں کا
 نقل اور ان پر چادریں چڑھانا، بشیقہ دروازے کی کٹا دیں وغیرہ امر اور نہی
 وراطل حکام ہی کھتے ہیں، جب چڑا دیں خود قبروں پر پتھر چڑھا ہے
 تو پھر آدی لکھی، نئی کا اتباع کھتے ہیں، وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور
 دوسروں کو بھی کہتے ہیں یہ تمام چیزیں غلوئی الدین میں داخل ہیں۔ ذرا غلو
 فرمائیں کہ قبروں کے ساتھ جو معاملہ نبی ہو رہا ہے کہ حضور علیہ السلام نے
 لیا کیا تھا یا صحابہ کرام نے کیا تھا یا سلف صالحین میں سے کسی نے تو قریب
 دی جی کیا ان لوگوں کو دین مکمل نہیں تھا، جو ان چیزوں سے محروم رہ گئے۔
 قبروں کی پہنچی تو حضور علیہ السلام کے فرمان کے داخل خلافت ہے، آپ نے
 تو فرمایا کہ لَاحِقَہُ صُورِ قَبْرٍ بِرِجْلٍ اَنْثٰی نہ نکاو، شراب بڑی عارینا
 نماز میں تعمیر نہ رہی ہے، پہن لگ سکتے ہیں، قبروں پر پتھر چل سکتے ہیں،
 بڑے بڑے گنبد بن سکتے ہیں، یہ سب غیر از قرآن کا اتباع اور غلوئی الدین ہیں
 ہندوستان میں قبروں پر گنبد بنانے کی بدعت بدھوں سے آئی ہے
 ہندوستان، چین، جاپان اور مشرق وسطیٰ کے بعض دیگر ممالک میں ایسا ہی
 سب بڑی بڑی یادگار بنی بنائی جاتی ہیں۔ یہ درجہ سیکل اجرام صحر کیا ہیں،
 یہ قبرستان ہی قبریں، آٹھ سے ستر سے چھ ہزار سال قبل بننے والے یہ قبروں کے
 کے مدار میں، جس طرح مصری اور ایرانی گمراہ ہوتے، اسی طرح اب مسلمان
 بھی ہوتے ہیں، ہجرت مذہبی اور نہ رخصتی مذہب میں تھیں۔
 وہی اب مسلمانوں میں بھی آجی یہ جو چیزیں یہود و نصاریٰ نے اختیار کیں
 وہی مسلمان بھی اپناستے ہیں، اسی لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری

است کے لوگ بھی اہل کتاب سے اسی طرح مشابہت اختیار کریں گے جس
 طرح ایک جرماء و کفر سے کئے میں یہ ہوتا ہے۔ غرضیکہ کہ اللہ نے
 فرمایا کہ سابقہ قومیں بھی دین بن اذابط و تعزید کی وجہ سے ہی گمراہ ہوئیں اور
 وہ جہت سے دوسرے لوگوں کی گمراہی کا باعث بھی بنیں۔

لَا يَحِبُّهُ
بِئْسَ مَا دَشَتْ

الْمَدِينَةُ
بِئْسَ مَا دَشَتْ

لَئِنْ كَفَرُوا مِنْ بَعْدِ آيَاتِهِمْ لَعَلَّيْنَا
دَاوُدَ وَيَسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذِئْبًا بِمَا عَصَوْا
يَعْتَدُونَ ﴿٤٨﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرِ
فَعَلُوا لَئِنْ كَفَرُوا لَيَفْعَلُنَّ ﴿٤٩﴾ تَزَيَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ
يَتَوَلَّوْنَ لَئِنْ كَفَرُوا لَيَفْعَلُنَّ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ
نَفْسُهُمْ أَنْ سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِي الْعَذَابِ
مِمَّ خَلَدُوا ﴿٥٠﴾ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ
وَالْيَوْمِ وَمَا نُزِّلَ إِلَيْهِ مَا أَتَاهُمْ أُولَئِكَ
وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿٥١﴾

ترجمہ :- منت کی گئی تھی وہاں پر جنوں نے کذاب
بنی اسرائیل میں سے دوزخ دھیرسودہ دے چھی بنی مدینہ
کی لوگوں پر آج میں وہ سے کہ انوں نے نافرمانی کی وہ
عد سے کہتے تھے ﴿٤٨﴾ وہ نہیں منع کرتے تھے کہ وہ
کو روکیں سے وہ وہ کرتے تھے ، بہت بڑی جہ کا گزری
وہ کرتے تھے ﴿٤٩﴾ انکے کا توں میں سے انوں کو کہ
اورستہ کرتے تھے ان لوگوں کے ساتھ جنوں نے کذاب
بہت بڑی سے وہ انت ہا گے جہ سے ان کے چہ ان

کے جنوں سے ۱۰ روپے ہے مگر ستر لاکھ توڑی ہوئی ۱۰ روپے
 ۱۰ روپے میں جیسے بیٹھے ہوں گے (۷) ۱۰ روپے میں
 ۱۰ روپے میں ۱۰ روپے میں ۱۰ روپے میں ۱۰ روپے میں
 ۱۰ روپے میں ۱۰ روپے میں ۱۰ روپے میں ۱۰ روپے میں
 ۱۰ روپے میں ۱۰ روپے میں ۱۰ روپے میں ۱۰ روپے میں

(۸)

گزارش آیت میں بنی اسرائیل کی غریبوں اور ان کے باطنی عقائد کا ذکر ہے۔
 ہونا چاہیے۔ اسرائیل نے یہاں کے مختلف فرقوں کے عقائد کا تذکرہ
 فرمایا۔ اسرائیل نے دین فریڈ کو مسیح علیہ السلام کو عیسائی مذہب کا بنیادی عقائد میں
 سے تیسرا نمونہ کرنا یا انہیں متصرف فی الامور عیال کرنا، سب گروہوں کے عقائد میں اسرائیل
 نے فریڈ کو مسیح علیہ السلام کو انصاف کی پیش کر سکتے تھے کہ ان اور شرک سے کہتے
 تھے کہ یہ ایک شرک الہی نہیں ہوا ہے۔ اسرائیل نے حضرت عیسیٰ کی پذیرش بھی صرف
 کی کہ وہ تو اسرائیل کی ایک پاک و مست بڑی قوم تھی اور وہ یہودی قوم سے
 تھے اور انہاری کی افراط سے یہ تھی۔ اس کے بعد اسرائیل نے دین میں خود کرنے سے
 منع فرمایا۔ اسرائیل نے اسرائیل کے جہاد میں کی اور جو دنیا میں کی گونہ دہی۔ اس کا ذکر
 بھی کیا اور یہ کہ ان کو تیسری کی کہ وہ دنیا سے بڑا نہیں دینا نہیں بھی خود کو خدا
 ہوئی، یہی بنی اسرائیل کے اور وہاں کو دی گئی۔

آج کی آیت میں بنی اسرائیل کے دو گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے جنوں نے اپنے اپنے
 کی باہر و مہم کے دعوے کے تحت شکوک و شبہات کی اور انہیں اس دین میں نہ لگے
 جس سے ان کی شکوک تبدیل ہو گئیں اور وہ تیسے اسرائیل کے عقائد کے عقائد
 اس کے دین میں بنی اسرائیل میں ان گروہ پر ہمت کی گئی جنوں نے شکوک
 بنی اسرائیل پہنچے بنی اسرائیل کے عقائد کے دعوے دے کر انہوں نے نہ تو

شرائع الیہ کرنا اور دنیا سے کٹنے پر ہدایتوں سے باز آنے، بلکہ شریکے
 احکام کی صریح خلاف ورزی کی۔ فرمایا ایسے لوگوں پر لعنت کی گئی یعنی انہیں
 خدا کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ وہ جھگڑا اور نزاع کا شکار ہو گئے۔ بے
 منت۔ یکدم میں آئی جگہ پر سزا انہیں بار بار کی تازہ ہوں
 دیکھنے کے باوجود انفرادی پر اصرار کرنے کی وجہ سے دی گئی۔ دوست
 مٹا، پروردگار نے کہ اللہ کے نبی انہیں بڑے کاموں سے منع کر رہے تھے
 مگر وہ لوگ باز نہیں آتے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر اللہ کی جھگڑا چڑی ہو
 وہ ملعون ٹھہرے۔

حضرت علامہ رحمہ اللہ نے یہاں پر جس لعنت کا ذکر کیا وہ دو مختلف زمانوں میں
 کے تادم ہے۔ درمخت انبیاء کی طرف سے کی جس کا ذکر آگے کی گئی۔ چنانچہ حضرت ذوالقرنین
 کے زمانہ کا۔ ت۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے نبی اسلم پر لعنت بھیجی تھی لیکن
 اَلَّذِیْنَ یُحِبُّوْنَ اَنْ یَّکُوْنُوْا مُشْرِکِیْنَ مِنْ دُوْنِ اِلٰہِہِمْ اَللّٰہُ یُحِبُّ اِلٰہَہِمْ اَللّٰہُ یُحِبُّ اِلٰہَہِمْ اَللّٰہُ یُحِبُّ اِلٰہَہِمْ
 عافیت یہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین
 کے ذریعے ان لوگوں کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے کے دن پھل کا شکار نہ کریں
 مگر یہ لوگ باز آنے اور پہلے اپنے سے پھل کا شکار کرتے رہے۔ آخر
 جلد سازی یہ حق کہ انہیں قرعہ جنت کے دن پھلیوں کو نہیں پہنتے تھے۔ مگر کہ
 وہ انہیں جوش میں جمع کر رہے تھے اور پھر اگلے دن سب کا شکار کر رہے
 تھے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے بار بار منع کرنے کے باوجود وہ لوگ باز نہ
 آئے، آخر کار ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور وہ اسی دن میں متوہب
 ٹھہرے۔ اللہ نے ان کی شکلیں تبدیل کر کے انہیں ہند اور خنزیر بنا دیا اور
 پھر زمین دن کے بعد انہیں صغیر ہستی سے باطل دیکھ کر دیا اور یہ صغیر شدہ
 انہوں نے نبی اسلم پر جھگڑا کر کے۔ اگرچہ ان کی تعداد کا ذکر قرآن و حدیث

میں نہیں ہے، تاہم تفسیری روایات کے مطابق الہی کی تعداد ہزاروں ہے۔
اس واقعہ کے مقام کے متعلق تورات میں اجوت کو ذکر آتا ہے۔ اور یہی
جبر ہے جو بیلیع عقبہ کے پس سے لے کر آجکل اسرائیل کے قبضہ میں ہے۔ اس
مقام کے متعلق سورۃ النحل میں مائتۃ النمل کو ذکر آتا ہے۔ "وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا
عَنِ الْقَوْمِ الْآخِرِ لَئِنْ كُنْتُمْ حَاضِرِينَ" البصیر
اور اسی سے اس سبق کو مال پر مہر چولپ زریہ واقع ہئی۔

دوسرا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کا ہے قوم کے کہنے پر حضرت
عیسیٰ علیہ السلام نے امد سے درخواست کی تو انہیں آسمان سے امدہ یعنی
دستر خوان اتار دیا آپ نے بار بار یہ کہی کہ وقت ہے۔۔۔ پر حق کھانسنے
دوسب میں تقسیم کر دو اور اُسے ذخیرہ نہ بنانا، مگر لوگ باز نہ آئے اور غیر حق
شرع کر دی۔ بعض لوگوں کو یہ کھانا کھانے سے منع کیا گیا تھا مگر وہ بھی
کھانے سے باز نہ آئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان پر اللہ کی لعنت نازل ہوئی۔ اس
واقعہ کا تذکرہ اسی سورۃ کے آخری حصے میں آئے گا۔ اہم بیضاوی فرماتے
ہیں کہ جو لوگ بار بار منع کرے اُسے اور جو باز نہ آئے انہیں اللہ کی شکستیں
پکار کر نہیں ختم ہوں گی شکل یہ تبدیل کر دیا گیا ان لوگوں کی تعداد کا ذکر
بھی قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ تاہم تفسیری روایات کے مطابق ان کی
تعداد پانچ ہزار تھی۔

فرمایا دہلے لَقَدْ عَصَاوِیَ اس وجہ سے کہ وہ امد نہ ہئی
کرتے تھے جسے جیسے جیسے میں اللہ کی امد میں نازل ہوئی، امدت سے جیسے
میں اللہ کی خوشنودی میں مل جاتی ہے اور فراموشی کی صورت یہ مکر کا
مناسب ہوتا ہے۔ "فَاَكْفَلُوا بَعْضَهُ لَوْلَا وَوَسَّوْا" اور فراموشی میں
کرتے تھے جسے جس سے نبی دہلی کرتے تھے اور یہی ان لوگوں کی ناکاہ
لَا يَنْتَظِرُونَ عَنْ عَذَابِكُمْ فَعَسَوْا وَدَرَسُوا سے

گئے۔ نبی کا حکم اور پرائی سے ممانعت کا کام بہت ضروری ہے اگر منع کرنے کے باوجود لوگ بڑائی سے باز نہیں آتے تو یہ زامین کا فرض ہے کہ ان سے عیدگی اختیار کر لیں ورنہ خطرہ ہے کہ وہ بھی مفسوب علیہم میں شامل ہو جائیں گے اور ان پر بھی اللہ کا عتاب نازل ہو گا۔ حضور علیہ السلام نے اس بات میں سخت تاکید فرمائی ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہایت ضروری ہے حسب استطاعت برائی کو طاقت سے دور رکھنے کے زبان سے اور اس کا ادنیٰ وجہ یہ ہے کہ بڑائی کو بدل سے ہی بڑا جانے اور چسے لوگوں کے ساتھ شامل نہ ہو۔ ابو داؤد شریعت کی روایت میں آتا ہے کہ جو شخص برائی قریب کرے اس کو بڑائی کو بڑا بھی نہیں سمجھتا۔ وہ ایسا ہی ہے جیسا خود بڑائی میں شریک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بالفعل نبی کرنے پر قدرت نہیں رکھتا۔ مگر نبی کو پسند کرتا ہے تو وہ بھی نبی کہنے والوں کی مجلس میں حاضر سمجھا جائیگا۔ ایک حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں جیسے اہم این کیفر شئے بھی نقل کیا ہے۔ محمد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس امت کا خاصہ ہے اور یہ ترک ہو جائے اور بڑائی کرنے والوں کے ساتھ شرکت ہو جائے تو مفسوب اور مفسوب ہونے والی بات ہے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور! امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کب چھوڑ دی جائے گی۔ فرمایا جب تم میں وہی چیزیں نہ رہیں جو پہلی امتوں میں تھیں۔ صحابہ نے پھر عرض کیا وہ پہلی امتوں والی باتیں کب پیدا ہوں گی فرمایا جب تمہاری بارش ہی اندھکرت ذیل لوگوں کے پاس ملتی جائے گی اور جسے لوگ فحاشی کا شکار ہو جائیں گے اور علم حق لوگوں کے پاس چلا جائے گا۔ فرمایا جب یہ حالات پیدا ہو جائیں گے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک ہو جائے گا۔

حضور علیہ السلام کی پیش گوئی کے مطابق آج وہی حالات پیدا ہو چکے ہیں آج امتزاور حکام میں ذاتی اغراض اور تعیش پیدا ہو چکا ہے۔ سرکاری جرنل

امر بالمعروف
اور نہی عن المنکر

کو پہلا کی جاوے تو پھر برائی کے کاموں پر صرف کیا جاوے ہے۔ کھیل
 تماشے فتن اور فضول باتوں کا دور دورہ ہے۔ آج امر بالمعروف اور نہی
 کا فریضہ گرن ادا کر رہا ہے۔ ہم سب شگاہ ہیں۔ ہم سب کا فریضہ تھا کہ
 ایک دو چٹکے کر برائی سے روکنے۔ امر بھرا اور نہی کا کام کر برائی سے روکنے
 بھرے روک روک مومن تو وہ برائیوں میں مبتلا ہوئے مگر ان کی کوٹھڑی آباد
 آدمی کو حرفت تنکاب بھی نہ ان پر کھٹنے سے روکا۔ سن چاہو کہ انہیں
 علی الاعیان ٹپ کاموں سے روکا جائے۔ اسے اس برائی کی کشتی میں سب
 سوار ہیں۔ برائی تو وہ مکتوب اور مضبوط ہو کر روکی ہے۔ اس کی غصہ نہ پست
 ختم نہ کرنی میں اور سگھانوں کا شمار۔ ذیلی قوس میں جوئے نکم ہے۔ ملائکہ
 ان کا ازار تھا۔ لوگوں کو برائی سے روکنے اور نہی کی تعین کر کے شہ برائی
 سے منع تو وہ کر کے کا جو خود اس برائی میں ملوث ہو کر مچھلیاں تو معاملہ ہی
 لاش ہو چکا ہے۔ اب برائی سے روکنے والوں کو ہے؟ فرما تو لوگ برائی
 سے ہیں روکنے کیلئے ماکھا لیا یعلمون کہ سن چاہو
 وہ کھڑے ہو کر لوگ کرتے ہیں۔ انہیں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک
 کر دیا اور جسے لوگ کی ہم نشینی اختیار کی۔ برائیوں میں تشریف لے گئے
 یہ تہذیب ہوا کہ خاتمہ غائب نازل ہوا اور جہول کی زبان سے ان۔ لعنت

بجی گئی۔

فرمودہ آیت بر اہل کتاب کو حال : بَنَیٰ لَّہُمْ کُتُبًا مِّثْلَ مَا مَلَکَتْہُمْ
یَسْمَوْنَ اَلَّذِیْنَ کَفَرُوْا اَمَیٰ اَنۡ یَّکُوْنُوْا مِثْلَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اَمَیٰ اَنۡ یَّکُوْنُوْا مِثْلَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا
 کافروں سے دوستی رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان سے
 دشمنی رکھتے ہیں۔ عائد نہ رہے آپ کریم کی کتاب آگاہ ہے ان کی کھانچہ
 سے تو دوستی نہ ہو پاک دین والوں کے ساتھ نفرت ہے دشمن کے
 یہ وہ لوہاں میں سے کعب بن اشرف سخت دشمن اسلام تھا۔ وہ بہت بُرا

کھا ہے
 دوستی

نہ تھا اور اس کی اپنی کڑی معافی و توبہ کے بعد کے بھی اور شرک کی کڑی سزاؤں
سے نجات و حمایت کا یقین دلا۔ بشرکوں کی توبہ و انفرادی کی گراں ضمنی جہوں پر
ہوا ایک ہی جملے میں صفایا کر دیا جسے گا۔ اس آیت میں اسی بات کی طرف
اشارہ ہے۔

بعض فرقہ نے اس آیت کے مصداق منافقین میں جو کافروں
کے ساتھ دوست نہ کئے تھے اور ان کے عملوں نے دہشتیں تھے
فرمایا لَيْسَ مَا كَانَتْ لَهُمْ الْفُتُحُ بَسْتُ اسے جو
ان کے انہوں نے آگے بھجوا ہے۔ اور وہ بڑی چیز کا ہے؟ آگے
سَيُفْضِلُ اللَّهُ بَيْنَهُمْ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان پر غصہ نہ کرے گا۔ انہوں نے حق
کو ترک کر کے باطل کی حمایت کی تو ان پر اللہ تعالیٰ کی باطلی اور ان کا غضب
نازل ہوا۔ وَقَفَّ الْقَذِبُ عَنْهُمْ اور وہ ہمیشہ
عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ یہ ان کی کارگزاری کی سزا ہے کہ وہ اپنی معیشت
فرمایا وَلَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْبَاطِلَ اور اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر

ایمان کا
حق سنا

صحیح طریقے سے ایمان لاتے۔ مگر ملاحظہ فرماتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور ہم
مومن علیہ السلام، یعنی علیہ السلام اور توبہ اور انجیل پر ایمان رکھتے ہیں مگر
فرمایا یہ صحیح ایمان نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے حق سے غائب کر دیے ہیں۔ دین
میں کفر اور شرک کی رسوائی داخل کر دی ہے اور جیسا کہ کل عرض کیا تھا بڑے
لوگوں سے بڑی چیزیں اخذ کی ہیں، مجوسیوں، سامیوں، یونانیوں اور مصریوں
سے کفر و شرک کی باتیں سیکھی ہیں۔ غیر اللہ کی نیازی ہے۔ ان کی پرستش
کی ہے۔ خالی گیری اور عار و برحقین کا عتاب۔ رسوائی، عداوت اور انتقام
کیا ہے۔ دعوت کو جزو دین بنایا ہے اور اس لعنت میں گرفتار ہوئے
ہیں۔ فرمایا اگر یہ صحیح طریقے سے اللہ پر ایمان لاتے تو اللہ ہی اور
نبی آخر الزمان پر بھی ایمان لاتے کیونکہ اس کے بعد کوئی نبی اور کوئی نیا پیکر

نہیں آئے گا۔ اور پھر اس چیز پر بھی ایمان لے لے کہ وَقَدْ أَهْلَكَ الْكُفْرُ
جو اس نبی کی طرف نازل کی گئی ہے مَا أَخَذُوا مِنْهُ وَلِيَّةٍ
قرآن کا فرق کو دوست نہ بنائے۔ ایک سہی مومن ایمان والوں کو چھوڑ کر
کافروں کے ساتھ دوستی نہ بنیں کر سکتا۔

انہما قرآن
کی کثرت
یہ ہے کہ اہل کتاب کی اکثریت فاسق ہیں۔ ان میں بہت کم لوگ باخلاق
ہیں جو ایمان کو مستحیل کرتے ہیں وگرنہ اکثریت کافروں کی ہے۔
حضرت عیسیٰ السلام کے زمانہ میں مدینہ کے گرد و قرآن میں دس ہجرتیں
تھیں۔ ایک موقع پر حضرت علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر یہ دس آدمی ایمان
لے آئیں تو دنیا میں کوئی یہودی باقی نہ رہے۔ بخیران میں سے صرف
عبداللہ بن سلاطین ایمان کی دولت سے محروم ہوئے۔ باقی سب اہل دنیا
ہی ہوئے۔ اسی لیے فرمایا کہ ان میں بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے ایمان قبول
کیا۔ ان میں صدیق بن عاصم طائی اور عیسیٰ بن ماریہ وغیرہ ہیں۔ جن کو اللہ سے قربت
تھی اور وہ ایمان سے محروم نہ ہوئے۔ ہم یہ نصاریٰ اور یہودی کی اکثریت اہل
پرہیزگاری اور چارہ صدقہ گزارنے کے باوجود یہ لوگ اہل پرہیزگاری
ہیں تو فرمایا ان میں اکثریت کافروں کی ہے جو حق کی مخالفت کرتے
ہیں جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ ابدی عذاب پر جنم کے مستحق تھے ہیں اور
اللہ تعالیٰ کی محنت کے مستوجب ہیں۔

یہود و نصاریٰ کا تذکرہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی یہ
بات سمجھا دی ہے کہ اگر ہم میں بھی اہل کتاب والی برائیاں باقی گئیں۔
تو ہم بھی اسی طرح محروم و ملعون ٹھہر سکتے ہیں جس طرح اہل کتاب اس
محنت میں مبتلا رہے۔

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ لَدَيْكَ عَدُوًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ
وَالَّذِينَ شَرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ
كَفَرُوا قَالُوا إِنَّا لَنَصْرِيكَ ذَٰلِكَ بَلْ مِنْهُمْ
فِتْنَيْنِ وَمِآثُهَا وَلَهُمْ لَا يَتَذَكَّرُونَ ﴿١٢﴾
وَلِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ
تَفْبِضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ
يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿١٣﴾
وَمَلَأْنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْهُدَىٰ وَنَطْمَعُ
أَن يَدْخُلَ رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٤﴾ فَذَٰلِكَ
أَنَّ اللَّهَ بِمَا قَالُوا جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٥﴾ وَالَّذِينَ
كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَجِمْ ۖ

توجہ دے کہ اللہ پادشہ کی بارگاہ شہادت کے قریب

سے لائیں گے جن میں خود کو دین والے کہ جنوں نے

نہیں کیا اور جہنم کے لئے تیار ہوئے کہ ان میں سے

کون سے ہیں جو ان کے دین والے کہ انوں کے لئے

جو انوں میں سے ہیں اور ان کے لئے کہ انوں میں سے

شروع کر دی، پھر چن بلوں کو نہ کھانے سے منع کیا تھا، انہوں نے جو نصرت
کے حکم کی پرواہ نہ کی اور کھانا شروع کر دیا۔ اہل پریمی اللہ کا غضب نازل ہوا
ان کی شکلیں بھی مس ہو گئیں اور انہیں سوز و سوگند سے نیست و نابود کر دیا۔
اس طرح اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے عقاید و طرز عمل اور نقصان
کو بیان کر کے ان کی مذمت فرمائی۔

اب آج نہی آیات میں یہودی کی پھر سخت مذمت بیان کی گئی ہے۔ جو نصرت
نصاری کے حق میں کلمات غیر بھی کہے گئے ہیں۔ ان آیات کی روشنی میں بعض
مفسرین نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اسلام دشمنی میں یہودی نصاریٰ کی نسبت زیادہ
شدید ہیں اور عیسائی اسلام سے قریب تر ہیں۔ برعکاس اس کے حضرت قرآن
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے شاگرد حضرت عید بن جبرہؓ اور حضرت
قائدہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نام یہودیوں کی
مدح نہیں فرمائی بلکہ یہاں ایک خاص گروہ کی حرمت اشارہ کرنے کی غرض
کی گئی ہے وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ کبشیت بھی یہودیوں کا ہے اور نصاریٰ کی اسلام
دشمنی میں کوئی فرق نہیں جس طرح یہودی اسلام کو دشمنی کی ہر ممکن کوشش
کرتے ہیں۔ اسی طرح نصاریٰ نے بھی ہر روز یہ اسلام دشمنی میں اپنی جہتی
کا زور لگایا ہے۔ چنانچہ یہودی کی عداوت کے متعلق ارشادِ مہربان
اَللّٰهُمَّ اِنَّا بِكَ اَعْلٰی اَوْلَیّٰی اَللّٰهُمَّ اِنَّا بِكَ اَعْلٰی اَوْلَیّٰی اَللّٰهُمَّ اِنَّا بِكَ اَعْلٰی اَوْلَیّٰی
میں شدید ترین عداوت رکھنے والے قوم یہود کو کہا ہو گا۔ اسی کی اسلام دشمنی کا
حال آج بھی محفوظ ہے۔ حضور علیہ السلام کے بیٹے زادِ بہارؑ میں وہ بیعتی کو
انکار کرتے سنتے تھے۔ چنانچہ ان بدترینوں نے ہتھیار کر حضور علیہ السلام کو
کو ہلاک کرنے کی کوشش کی مگر اللہ نے ان کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا
پھر انہوں نے آپ کو کھانے میں نہ ہرے دیا مگر اللہ نے وہاں بھی آپ
کی نجات فرمائی انہوں نے علیہ السلام کو اہل اسلام کے نقصان پہنچاتے ہیں

یہودی
اسلام دشمنی

کئی کسراقی دھجھڑی، جب اعلا نیا سلام کے ساتھ ٹکھنے میں ناکام ہوئے تو اندرونی سازشیں شروع کر دیں کچھ براہ راست مشرکین سے مل گئے اور بعض دوسروں نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا مگر درپردہ منافقین کا کردار دکھاتے تھے ایک تو سودا سلام دشمنی میں شہید ہیں۔ دوستوں نے فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور مشرکین بھی اسلام کے خلاف ریشہ دوانیوں میں پچیس پیش ہیں مشرکین میں سے کئے مشرک خاص طور پر قابل ذکر ہیں کئی زندگی میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ مشرکین کی عداوت کئی دہائی چھی بت نہیں۔ اس کا نتیجہ ہوا کہ مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، اہل اسلام کو رد و دفعہ پیشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی مگر مشرکین نے وہاں بھی پچھ دھجھڑا باز فرمایا اور بنہ طبع کی طرف ہجرت کر گئے۔ وہاں بھی کئے دلوں نے انہیں جین سے نہ بیٹھنے دیا اور پے درپے لڑائیاں ہوئیں جن میں در اور احد کے محسوسے تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں مدینہ کا واقعہ بھی مشرکین نے کئی اسلام دشمنی کا نتیجہ تھا۔ آخر جب مکہ فتح ہو گیا تو مسلمانوں کو زمین نصیب ہوا۔ کچھ مشرکین ایمان لائے، کچھ اسے گئے اور کچھ بھاگ گئے۔

مشرکین کی
اسلام دشمنی

یہاں کہہ چکے ہیں کیا ہے اس آیت میں نصاریٰ کے جس گروہ کی قربت کی گئی ہے وہ جبرہ کو وہ تھا جو حضور علیہ السلام کی خدمت میں مرید طبع حاضر ہوا۔ اس وفد میں ستر آدمی تھے جن میں دو پیش اور عالم بھی تھے حضور علیہ السلام نے ان کے سامنے سورۃ نیس کی تلاوت فرمائی، ایمان تو پہلے ہی قبول کر چکے تھے، قرآن پاک کی آیات سن کر انہوں نے حقانیت کو سمجھ لیا اور وہ غَرِبَ بَيْنَهُ یعنی لوگوں کے تعلق میں فرما: وَالَّذِينَ آمَنُوا فَتَأْتُوا رِجَالًا كَافَّةً آپ اہل ایمان سے دوستی میں زیادہ قریب ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ ہم نصاریٰ ہیں۔ وہ جبرہ کو یہی وہ خاص گروہ ہے جسکی اللہ تعالیٰ نے

نصاری کو
گروہ

تو بعثت بیان کی ہے۔ آگے اُس کی وجہ بھی بیان فرمائی ذلک یَا نَبِیُّہُ
 یٰسَیِّدِیْنَ کَوْثَرٍ یَا یَرَسِیْہِمْ اِسْوَہِمْ سَہْ لَہِمْ دَعْوِیْنَ کَہْ عَالَمِہِمْ
 حُرْ کَہْزَارِکَہْ اَلْہِیَا لَکَہِمْ یَہِیْہِہُ۔ ان میں یہودیوں کی نسبت فرشتے بھی کسی
 قوم میں صابہ جو لوگوں کا ہونا تک خالی ہے اور عجز و انکاری اور دروغی
 بھی ایک ایسی صفت ہے اور ان لوگوں کی تعریف کی دوسری وجہ یہ تھی۔
 وَ اَنۡفِیۡسُوۡہُ لَا یَسۡتَکۡبِرُوۡنَ کہ وہ تکبر نہیں کرتے تھے۔ مگر یہودیوں
 کی اکثر کے بخلاف یہ لوگ عجز و انکاری کے حامل تھے۔ جو مئی صدی کے
 سفیر منتر قرآن ہم ابو بکر عیسیٰ ابنہ و لا شاہ اشرف علی تعالیٰ ہی فرما جس کہ
 اس آیت میں جس انصاری کی مدح بیان کی گئی وہ بھی گروہ تھا اس تعریف کے متوجہ تمام انصاریوں کو
 اس وفد کے بعد نباشی والی مشر نے ایک دوسر وفد بھی حضور علیہ السلام کی خدمت
 میں بھیجا تھا جس میں ایک گھڑس آدمی تھے۔ جن میں نباشی کا بیٹا بھی شامل تھا۔ پھر
 خدا کی قدرت راستے میں کبریٰ مغرب کے دوران یہ پیر فاطمہ طوفان کی ند میں اگی
 اور ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا لہذا یہ وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
 میں نہ پہنچ سکا۔

اس سے پہلے طوسمان حبشہ کی طرف درود فرما ہجرت کر چکے تھے جس
 کا خد فرخا و اثر ہوا اور وہاں کا بادشاہ اسکو بھیجائی پہنے دیگر رخصت کے بعد وہاں
 سے آیا۔ جب سگے کے مسلمانوں کو کافروں نے بہت زیادہ تکلیف دینا شروع
 کر دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کی ہدایت
 دی۔ نباشی یہاں مذہب رکھتا تھا اور قیسریہ کے تخت تھا۔ جب
 مسلمانوں کا دوسرا گروہ ہجرت کر کے حبشہ پہنچا تو نباشی ان کے ساتھ حسن سلوک
 سے پیش آیا جب کفار کو علم ہوا کہ مسلمانوں کو حبشہ میں پناہ مل گئی ہے
 تو انہوں نے اپنا ایک وفد نباشی کے پاس بھیجا۔ مگر اُسے اس بات پر آمادہ کیا
 بلکہ کہ وہ مسلمانوں کو نہا نہ لے۔ وفد کے ارکان نے نباشی کو در خواست

کے بے محنت نے اسے سنبھال لیا۔ زبان پر اس کے کان سے کہ
 "امان حضرت حبیبیؐ میری عمر کی عمر ہو بات تو میں کرتے ہیں اور ان میں غلطی
 میں نیز یہ کہ سہا سہا میں نہ رہا۔ اے محنت مختار! اگرچہ تباہی ہو اس
 بات کہ غلطی نہ ہو اور نہ تھا، تاہم اس نے سہا سہا کر کے دیکھنے والے کو
 اور غلطی کے تعلق کو ثابت کیا۔ اس کے پاس میں قادر و قادر اسلمی حضرت
 جعفر طیار نے وہ بار تباہی میں جو پر غلطی کی وہ آیت میں محفوظ ہے
 آپ نے "اے شاہ! ہم ایک محنت باطل اور تھے خود ساختہ تباہی کی
 کرتے تھے۔ مزارک تھے، ابکاری اور بے رحمی ہماری محنت کو ہر
 بن گیا تھا۔ ہم نے جہاد کے حق سے واقف تھے اور نہ آخرت و مہدی
 سے واقف۔ ان حادثات میں اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک ایسا علم ان پر ہم
 صحت فرمایا جس کے حسب و حسب سے ہم واقف تھے اور جس کی محنت
 و پاکستی سمجھنے والے تھے، اس نے ہمیں نہایت کی تباہی سے نکال کر مہدی
 کی مدد کی تھی، ہم نے یہ ایمان رکھنے، شرک سے دور رہنے، طلاق و حرام میں
 قبضہ نہ کیا۔ یہ سہا سہا ہے جس کی بات میں ہمیں آپ کے ملک میں یہ
 پہلے پہل پر ہو گیا۔ شاہ صبیحہ اس کا بہت زیادہ اثر ہوا اور اس نے قریش
 کے وہ کہہ دیا کہ وہ پہلے یہ جو کار لوگوں کو دلائل کے لئے دیکھ کر کاشا نہیں
 بنانا چاہتے۔ سبھا علی نے حضرت جعفرؑ سے پوچھا کہ آپ کلام تمہارے نبی پر نازل
 ہوتا ہے، وہ کیسا ہے؟ اس پر حضرت جعفرؑ نے سورۃ مریم تلاوت کی
 جس کو سن کر تباہی اور اس کے لئے دیکھنے والا، آئندہ ہو گئے، سبھا علی نے کہ
 کہ یہ لوگ پہلی علیہ السلام کی توہین نہیں کرتے مگر، جی شکر کی بات کہتے ہیں
 جو خود جی علیہ السلام کے کسی بھی۔ سورۃ مریم میں صاف طور پر موجود ہے کہ
 یہی جی شکر اللہ کے رسول ہیں۔ ہر حال تباہی نے فریقین کی بات سننے کے
 بعد کہ اگر جواز انتہا سے زیادہ ہے تو اس سے اس میں اس میں

سے اور تم اپنے دین پر قائم رہتے ہو سے ان پاہوں کو شہادت، امتیاز کرتے ہو۔
 میں چھٹکھن منہ، کھم دہاں لوٹ، آئے۔

عبداللہ بن
 مسعود رضی

جیسا کہ جیسے میں بہا کر حق نصاریٰ کی یہاں تعزیرات کی گئی ہے وہ جھٹکے کا
 و فخر، آہم ہم جیسا یوں ہی اسلام و حق، دوپوں کے کسی طرح کم نہیں ہوگا
 جیسا ابتداء سے کر نزول میں جسے سود کر نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے
 تھے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس قرآن نہیں تھا مگر عیسائی پیش
 صاحب اقتدار کے میں لہذا انہوں نے ہر دور میں غمیم عداوت کا مظاہرہ کیا ہے
 انہوں نے چار سو سال تک عیسائیوں کا مت جو کہہ، نزار دوس ہی عیسائی ہے، اس
 کے ساتھ جی میں ان کی فکر ہوئی رہی سلطان صولان العالی اپنی کٹے دور میں
 دور حال تک عیسائیوں اور مسلمانوں میں بیگانگی ہوتی رہی۔ جب عیسائیوں نے
 بیت المقدس پر قبضہ کیا تو چار سو سال سے گناہ انسانوں کو موت کے گھاٹ
 آرا دیا۔ ان میں بیکے بڑے اور عورتیں بھی شامل تھیں پھر جب مسلمانوں کو
 نے بیت المقدس پر دوبارہ قبضہ کیا تو کسی عیسائی کو حق قتل نہیں کیا گیا، یہ بہت
 تاریخ میں محفوظ ہے، اس وقت سے لیکر آج تک نصاریٰ مسلمانوں کے
 خوف، اپنی پوری قوت استعمال کرتے رہے ہیں، بنان میں غلامی، بارشی
 کے لوگ سب عیسائی ہیں جنہوں نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تک کر رکھا ہے
 جب یہاں پر عرب کی حکومت ختم ہوئی وقت قبریں مبراؤں کے بلایوں
 نے چار سو سالہ ترکوں کو غلام کیا، اور عیسائیوں میں، اور کوسنے وہاں کے
 پچاس لاکھ مسلمانوں کو غلام کر رکھا۔ یہ انہیں عورتوں یعنی خزانہ مسلمان کہا جاتا
 ہے اور اسی پر انہوں نے مسلمانوں کے بارگاہ سے ہاتھ میں، وہاں پر
 ہی ہزاروں مسلمان عیسائیوں کے بدتمیز قتل ہو چکے ہیں۔

انگریزوں کی اسلام دشمنی، پوری تاریخ گواہ ہے، انہوں نے ایک ایک
 کیم کے مسلمانوں کی قیمتی حکومتیں ختم ہیں، نزار دوس کے رہنے میں مسلمانوں

کہ خداوند پاک وہ بھی عبادی تھے صلیبی جنگوں کے دوسروں میں مسلمانوں کو
جس طرح تباہ و برباد کیا گیا وہ عیسائیوں کی سفائی کی نہایت ضروری ہے اہم شاہ ولی اللہ
اپنی کتاب تعلیمات النبی میں لکھتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کے نزول کا زمانہ حضرت
قریب آتا جائے گا مسلمانوں پر عیسائیوں کے ظالم ہوتے جائیں گے۔ یہ اس
بات کی دلیل ہوگی کہ نزول مسیح کا زمانہ قریب آگیا ہے۔ پھر جب آپ
تشریف لے آئیں گے تو نہ کوئی یہودی باقی رہے گا اور نہ عیسائی بہر طرف مسلم
ہی کا کھنجر ہوگا۔

بعض انگریز پرست مسلمان بھی کہتے ہیں کہ انگریزوں کا اس صداقت ہے
حالانکہ یہ قوم مسلمانوں کی عظیم دشمن ہے جتنا نقصان اسلام کو اس قوم نے
پہنچا ہے کسی دوسری قوم سے سرزد نہیں ہوا۔ انگریز نے گزشتہ چار صدیوں
میں مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں
کی خلافت اہل اس کے ساتھ اجتماعیت کو قائم کیا، ان سے کوئی ملک چین سے
اور انہیں غلام بنایا، امریکہ تو بھی کل کو کچھ ہے، یہ پلٹے انگریز ہیں جنہوں نے مسلم
دشمنی کو کئی مربع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ بہر حال اس آیت کریمہ میں عیسائیوں کی
جو غرضت کی گئی ہے وہ ہمیشہ کے دفعہ کے ارکان کی ہے، ان کا رجحانیت مجموعی عام
عیسائیوں کی۔

سب لوگ ایک سے بھی نہیں ہوتے، سورۃ آل عمران میں گزر چکا ہے
اَللّٰهُمَّ سَوِّدْ لِّیْ سَاحَہٗ سَیِّدٍ وَنَصَارَیْ بِرَہْمَیْنِیْ۔ گزشتہ سورۃ میں بھی دو
دفعہ اللہ کا یہ فرمان آچکا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں میں بعض باعدیت لوگ
میں ہوتے ہیں عساکری کی تعداد بہت قبل ہے، البتہ ان کی اکثریت افریقہ میں
پڑ چکی ہے۔ یہاں بھی جن لوگوں کی تعریف بیان کی گئی ہے وہ باصلاحیت،
متوازن، سادہ، باس اور عاجزی والے لوگ تھے، ان میں کچھ آسمانی کے عالم
اور درویش مثل لوگ تھے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَابْتَغُوا

ابوہ
مخزن

هَكَذَا الْمَوْلَىٰ أَمْرًا مُّؤْتَلِفًا بِهِ دُخَانٌ وَمُسْتَفْتٍ بِهِ اَمْرٌ مِّمَّنْ يَنْزِلُ اَنْزِلَ
 گئی ہے رسول کی طرف تَوَلَّیٰ تَوَلَّیْهُمْ تَوَلَّیْهُمْ مِّنْ اَلْمَدَنِ
 آپ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا
 ہے کہ وفد کے ارکان نے جب --- سورۃ نیس منیٰ قرآن پڑھا
 گئے۔ حدیث شریفین میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ در قسم
 کہ آنکھیں کھلیں یہ جن پر وفد کی آگ عزم ہے ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف
 سے مدتی ہے اللہ دوسری وہ جو اللہ کے راستے میں مخالفت کے لیے بہہ
 رہی ہے۔ فرمایا ایسی آنکھوں نے کبھی وفد میں نہیں جانیں گے حتیٰ کہ کوئی
 کا درد اس کے صفوں میں واپس آ جائے۔ جس طرح دوسرے
 ہونے دو دھ کا صفوں میں واپس جانا ناممکن ہے۔ اسی طرح چشمِ ترکا وفد
 میں جانا محال ہے۔ خدا کے خوف سے آبدیدہ ہو جانا، اللہ نے نبیوں کی
 صفات بیان کی ہے۔

حق کی
 پہان

فَرَادَا اللّٰهُ كَلَامَ سَمْعٍ كَرَّ اَبَدِيَةً هُوَ جَا، اِسْ وَصَحَّ قَامَ سَمْعًا هَرَفًا
 مِّنْ الْخَفِیِّ كَمَا اَنُورُ نَے حق کو پہچان دیا تھا۔ سورۃ نیس میں اسلوب کے
 تمام نیازی عقائد کا بیان ہے اس میں توحید، رسالت، قیامت، قرآن کی
 حقانیت اللہ دیگر تمام اہم موضوعات اس سورۃ میں موجود ہیں، چنانچہ ارکان
 وفد یہ سنا کلام سن کر رو پڑے۔ انہوں نے حق کو پہچان لیا کَبَعًا لِّمَوَدِّعٍ
 کہنے کے وَتَبَّسَّ اَمْسًا لِّیَ ہمارے بعد دیکھا اہم ایمان لانے ہیں
 فَالْکُتُبُ مَعَ الشَّاهِدِیْنَ ہیں ہمیں مکھڑے تو گواہی دینے والے
 میرا اللہ یہ گواہی دینے والے حضور، قائم المرسلین کی امت کے لوگ ہیں جو اپنے
 نبی کے حق میں گواہی دیں گے۔ جز الدواع کے موقع پر حضور علیہ السلام نے
 تمام لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے متعلق
 تم سے سوال کیا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے۔ سب نے کہا کہ ہم گواہی

دیکھئے۔ اَدْبِیَّتْ اَلْمَکَانُہُ وَبَلَّغْتَ اِلَیْہِہَا اَلْحَقَّ وَفَضَّلْتَ
 اَدْبِیَّتْہِہَا اَعْبَیَّتْہِہَا۔ امت کو سنی دیا، اور حق رسالت اور گویا اور امت
 کے لوگ باقی دنیا و غیر السطرۃ و سکرۃ میں بھی گرامی رہیں گے کہ قائم انبیاء سے
 امت کے احکام پر اپنی امتوں تک پہنچا ہے۔ سورۃ بقرہ میں بھی اس آخری
 اہمت کو ثابت کرنے کی امت کا کیا ہے۔ ہر حال یہ کہ ان وقت کے کلام الہی میں نہ
 نما کر سکتے نہ دیکھ سکتے تھے۔ ان میں بھی کوئی امت نہیں تھی۔
 وَذَہَبَہُ لَیْلَۃً اَوْ لَیْلَتَیْنِ یَوْمَئِذٍ اَوَّلُ لَیْلَتِہِمْ بِاَمْرِہِمْ
 کی وجہ سے کہ ہر لیلۃ یا دو لیلۃ میں وصال جہاد نما ہوتا۔ اَلْحَقُّ
 اور اس چیز پر ایمان نہ دینے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ مگر انہوں نے
 کہا کہ ایمان نہ دینا اور ایمان کا کتاب کے لیے یہ یہی ہر طرح سے علیٰ ہر چیز ہے
 اور انہیں کہنے میں اب کوئی چیز مانع نہیں ہے وَفَضَّلْتَ اَنْ یَّجِدَہُ
 وَجَدْتَ مَعِہِ۔ فَقَوْلُہُ اَلْقَیْلُ مِنْ اَمْرِہِمْ کہیں کہ ہمارا پرکار
 ہمیں بھی ایک لوگوں کے ساتھ داخل کرے گا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا هَا اَنْتُمْ اَنْتُمْ اَللّٰہُ جَسَدًا هَا اَنْتُمْ اَنْتُمْ اَللّٰہُ تَعَالٰی
 نے ان کو بدلہ میں چیز کا جو انہوں نے بھی۔ یعنی ان کی طرف سے اعتراف
 حق کے بغیر انہوں نے ان سے وعدہ کر لیا جنتِ ثانیہ میں
 جَنَّتْہُمْ اَلَا نَفْسُ اَرْسَلَتْہُمْ اَمِنْہُمْ اَمِنْہُمْ اَمِنْہُمْ اَمِنْہُمْ اَمِنْہُمْ
 لوگ اللہ کے بہشت میں داخل ہو جائیں گے مگر کسی عارضی مدت کے لیے
 نہیں بلکہ خلیلہ بن رضی اللہ عنہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اور وہاں
 سے نکالے نہیں جائیں گے وَذَہَبَ جَنَّتْہُمْ اَلْمُحْسِنِیْنَ اور
 یہ بدلہ ہو گا نیک کرنے والوں کو یعنی جو شخص ایمان لائے۔ حق کو پہچانتا ہے
 اور حق کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے
 تو اللہ تعالیٰ ایسا ہی بدلہ دے کر آئے۔

بین دو
 وہی کہ جو

اور اس کے برخلاف وَالَّذِينَ كَفَرُوا جن لوگوں نے شُرکاء اور اس کے نیچے سونے پر و گرم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا تو گنہگار پائین اور ہماری آیتوں کو مضبوط یا شریعت الہیہ کی بات کو قبول ہی نہ کیا۔ ہمارے احکام کی شہید کی، ہمارے دلائل کو سچا نہ سمجھا، ہمارے دیکھے ہوئے رسولوں کا اور نازل کی گئی کتابوں کا انکار کر دیا، قرآن! أَوَلَمْ يَلِدْ أَصْحَابُ الْحَجَرِ یہی لوگ جنہوں نے ہیں۔ یہ ہمیشہ اسی میں جتے رہیں گے۔ انکار کرنے والوں نہ آیات الہی کو مضبوطی سے دلوں کا اسی احکام ہو سکتے۔

وَلَا تَسِيئُوا

دوسریں ۲۰

سَلَامَةً

سیرت ۱۱۷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا حَلَ
 اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُعْتَدِينَ ﴿٢٠﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَذْرًا
 طَيِّبًا وَانْفُوا إِنَّهُ لَذِي آثَرٍ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٢١﴾

ترجمہ ہے ایمان والو! حرام نہ کہو وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے
 تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں اور نہ سے اس کے بعد طہر
 شدہ چیزیں بند کرنا۔ اس سے تمہارے دوستوں کو (۲۰)
 اور تمہارے میں چیزیں سے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو رزق دیا ہے
 حلال اور پاکیزہ چیزیں اور خود اس اللہ تعالیٰ سے جس پر تم

ہیں اٹکتے ہو (۲۱)

بجائے پہلے اہل کتاب کی خدمت بیان ہوئی پھر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص گروہ کی
 تعریف بھی بیان فرمائی جنہوں نے ایمان قبول کیا اور وہ باصلاحیت لوگ تھے، اللہ نے
 یہ بھی سمجھا دیا کہ اہل ایمان کے ساتھ شدہ پر ترین عداوت نہ کھٹے گئے یہودی اور مشرک کی
 بہتر نصیحتی میں جس میں کہ عداوت نہ کھٹے ہیں پھر اللہ نے اس کی دو وجوہات بھی بیان
 فرمائی کہ ان میں اہل حق، ہرگز دنیا اور متعلق لوگ بھی ہیں جس قوم میں باصلاحیت ذاتی
 جویش اور ایک بھی سوائے کبھی جاتی ہے۔

یہاں پر زبانیت کی طرح سے پریشگر، ناگوار کرنا یہ کوئی بھی چیز ہے مگر
 حق بات میں نہ شہ کا باز کر دیا گات اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خود، کرنا

سہ کہ رہبانیت کوئی اچھی چیز نہیں، بلکہ دینی حق کے خلاف ہے گزشتہ آیات سے رہبانیت کا جو قرعہ پھیل نکلتا ہے وہ ایک ڈیڑی بات ہے اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ لوگ رہبانیت پر ————— کو بطور قانون تسلیم کر کے ترکہ دنیا کا مشیروہ اختیار کریں۔ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے طہاریات یعنی پاکیزہ چیزوں کا ذکر کر کے ان کے استعمال کا حکم دیا ہے، اگر ان حلال اہل پاکیزہ چیزوں کو چھوڑ دیا جائے تو یہی رہبانیت اہل ترکہ دنیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دُشمن ہیں۔

آج کی آیات کا رابطہ اسی سورۃ کی ابتدا میں مذکورہ قانونِ طہارت و حرمت کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ گزشتہ سورۃ نسا، میں محرماتِ نوح کا قانون تھا اور سورۃ مائدہ میں حلال و حرام چیزوں کا قانون بیان کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل نے اسی قانونِ طہارت و حرمت کو توڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان فرمائی۔ یہودیوں میں یہ بڑی فضیلت خاص طور پر پائی جاتی تھی کہ وہ پہلے ہسنے سے عوام چیزوں کو کھانے کی کوشش کرتے تھے، اور نصاریٰ نے رہبانیت کا راستہ اختیار کر لیا تھا، یہ دونوں طریقے غلط تھے، دونوں گروہ افراط و تفریط کا شکار ہو چکے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر درست سمت کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اءْتُوا اے ایمان والو!
لَا عَشْرَتُمْ مَخِطَتُمْ مَسَاحِلُ اللّٰہُ لَکُمْ مَسَاحِلُ
 نصراؤ، ایک چیز جو اللہ نے قدرِ حلال قرار دی ہے وہ کہ گنہگار
 اور تعدی اختیار نہ کرو کیونکہ اِنَّ اللّٰہَ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِلِینَ اللہ تعالیٰ نے
 خدای کر کے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لہذا افراط و تفریط سے بچنا پڑا اور غلو
 نہ کرو، بلکہ اللہ کی حلال کردہ اشیاء سے استفادہ حاصل کرو۔ طہاریات

قانونِ طہارت
 و حرمت

کا حلال حلال یعنی جائز اس میں کچھ ہوتا ہے اور لذت یعنی مرقبہ بھی پر مبنی ہے
چیزیں عام طور پر حلال انسان کے ساتھ موافقت رکھتی ہیں۔ وہ پاکیزہ اور حلال
ہیں اور جن کے طابع انسان سے متغیر ہیں وہ حرام اور ناجائز کی فہرست میں آتی ہیں
بہر حال اللہ تعالیٰ نے پاک اور حلال چیزوں کو حرام قرار دینے سے منع فرمایا ہے
مفسرین قرار دینے فرماتے ہیں کہ کسی حلال چیز کو حرام قرار دینے کی میں منع
مقرر نہیں اور ان کے حکام بھی منع میں پہلی صورت بہت کم ہیں جب چیز
کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے کوئی شخص اگر اذیت دے اس کو حرام سمجھنے لگے
تو وہ کافر ہو گیا کسی نفی حلال چیز کو حرام سمجھنے والا آدمی دائرہ اسلام سے خارج
ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھتا ہے
تو وہ بھی کفر کا مرتکب ہوتا ہے۔ علت و علت کی دوسری صورت یہ ہے
کہ کوئی شخص عقیدے کے طور پر تو حرام کو حلال یا حلال کو حرام نہیں سمجھ سکتا
اپنی زبان سے اس چیز کا اقرار کر لیتا ہے۔ جیسے قسم اٹھائے کہ اگر میں نے
غلو چیز کھائی تو وہ میرے لیے حرام ہے جیسا کہ حرام ہے۔ یہ چیز قسم کے دائرہ
میں آتی ہے اور اس کا ذکر انہی آیت میں آیا ہے بہر حال اگر کسی شخص نے
کسی حلال چیز کو استعمال کر کے کسی قسم اٹھائی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی
قسم توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے اور اگر قسم نہیں اٹھائی ہے تو کسی
بیوقوف یا کوری ہے تو اسے تو بہرے کے حکم دیا جائے گا، کفارہ نہیں
ادا کرنا پڑے گا، قسم کے الفاظ مرتب ہوں ان سے قسم کا مطلب نکلتا
ہو، قسم بھی کفارہ ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ سورۃ تحریم میں اس کی مثال
موجود ہے جس پر علیہ السلام نے خد کے متعلق فرمایا تھا کہ میں اسے استعمال
نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کو حکم آگیا یا کفارہ اللہ تعالیٰ رس خیرہ
هَسَا آحَسَلَّ اللَّهُ لَكَ آبِی چیز کو پہنے اور بھریوں حرام قرار
دیتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا

قَدْ هَرَمَ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِمَّا كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ
 کا کفارہ مقرر کر دیا ہے۔ لہذا طیب چیزوں کو استعمال کرو اور قسم کا کفارہ ادا کرو۔
 صحت و رعیت کی قسمی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی عدل پر ترک کرے اور
 سمجھ کر ترک کرے اور سمجھے کہ ایسا کرنے سے غریب کسی عامل کو نقصان ہوگا تو اس کی
 ربا نیت اور رعیت کا ہاتھ دے اور اس کو خلافت کے اضروی ہو جائے
 کیونکہ **وَلَا تَنْبَغِي فِي الْمُسْلِمِينَ** کہ اسلام میں ربا نیت کی
 کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ربا نیت کی مثالی صورت یہ ہے کہ کوئی کو قلاب
 سمجھ کر ایسا کرے کہ غریب کو نقصان ہوگا تو اس سے انکار کرے۔ لہذا
 پناہ چھوڑ دے یا اچھا لباس پہنے سے انکار کرے۔ یہ سب ربا نیت
 کے دائرہ میں آتے ہیں اور اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ بلکہ اس کی
 مذمت آئی ہے۔

ان ترک عدل کی جائز صورت یہ ہے کہ انسان کسی چیز کے ترک کو
 قلاب سمجھے بغیر کسی جہانی یا روحانی بیماری کے علاج کے لیے ایسا کرے۔
 بعض آدمی بعض چیزوں نہیں کھاتے کہ جہانی عذر پر ان کے لیے ضروری ہے
 بعض لوگوں کو کھانے کا گوشت موافق نہیں آتا۔ بعض بیماریوں میں بھی روزہ
 کو استعمال صحت مند ہوتا ہے۔ لہذا ان چیزوں کو ترک کر دیا جائے۔
 قلاب یا تقرب الی اللہ کے لیے نہیں بلکہ طبی نقطہ نظر سے ایسا کیا جاتا ہے
 اسی طرح بعض روحانی بیماریوں کے لیے بھی بعض عدل چیزوں کو ترک کر
 دیا جاتا ہے۔ بزرگان دین جو اس قسم کے علاج تجویز کرتے ہیں وہ جائز
 ہیں۔ اس سے قسم لازم نہیں آتی۔ بعض اوقات بزرگ عبادت میں انہماک سے
 قلت حد تجویز کرتے ہیں مگر تروہ عباد کو حرام سمجھتے ہیں اور کم کھانے کو قلاب
 میں داخل سمجھتے ہیں۔ مولانا شاہ اضرقت علی تھانوی فرماتے ہیں کہ اس معاملہ میں
 بزرگان دین نے جو حد تجویز فرمائی۔ اس سے اس قسمی صورت پر عمل کرنا چاہیے۔

یہ جنت نہیں بلکہ روحانی علاج ہے کہ انسان کو آگ کر کے بامداد لباس پہننے کے
 شیخ عبدالقادر جیلانی کا معمول تھا کہ وہ مادہ لباس پہنتے تھے خواہ جس میں
 امیر کا بھی مادہ لباس کو لپٹ کر لیتے تھے۔ خلیفۃ المسیح حضرت عمر بن عبدالعزیز
 قنبرہ کی کے زمانے میں پانچ پانچ سو روپے کا کرتہ یا پارہ استعمال کرتے تھے مگر
 جب منہ خلافت پر شکن پہلے تو آپ کا لباس صرف دو روپے کا بیت کا ہوتا
 تھا۔ لباس کے متعلق بخاری شریف کی روایت میں آگے البسوا ما
 شئتم ثم جیسا جاہر لباس پہننا حلال ہے لیکن غلبہ
 ولا سرف و مگر وہ عجز اور اسراف والا نہیں ہونا چاہیے۔ بعض صحابہ کرام نے
 ہشتینہ جیسا قیمتی لباس زیب تن کرتے تھے البتہ نہ عیسائیوں سے منہ بٹا کر اسے
 مگر ریشم نہیں۔ ریشم مردوں کے لیے قطعی حرام ہے امام ابوحنیفہؒ اور آپسے
 شکر و ایمان محو بہت قیمتی لباس پہنتے تھے۔ ہمارے بزرگوں میں مولانا اشرف علی
 تھانویؒ عہدہ لباس پہنتے تھے البتہ حضرت مولانا رشید احمد گیلانیؒ اور مولانا
 حسین احمد مدنیؒ مادہ اور معمولی لباس کو پسند فرماتے تھے۔ اچھا اور عمدہ لباس
 اگر حلال کماٹی کا ہو اور اس میں عجز اور اسراف نہ پایا جائے تو بالکل جائز ہے
 قرآن پاک میں موجود ہے۔ قُلْ مَنْ حَقَّقَ زِينَتَهُ لِيَسْتَعْلِفَ اللَّهُ لِيَوْمَ
 الْحِسَابِ رُغْباً بآدم وَالصَّيِّغَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ذَوَاتِ عَرَاتٍ اُسے پیغمبر
 آپ کو بھیجے کہ کس نے حرام کر دیا ہے اللہ کی زینت کو جس کو اس نے پہنے
 نبیوں کے لیے نکالا ہے۔ جائز زینت اختیار کرنا جائز ہے البتہ کمائز
 زینت مگر وہ آدم حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جائز زینت اور پاکیزہ چیزوں
 کو حلال قرار دیا ہے۔ انہیں کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ حد سے آگے نہ
 بڑھو۔ اسراف اور تجسس پر ہیز کرو۔

کسی حلال چیز کو پہنے اور ہر عام قرار دے لینا یہ کی قرعہ میں نہیں
 آتا۔ ترمذی شریف کی روایت میں آگے لبست الزهاد فی دنیا

مادہ اور
 عہدہ لباس

دہ کی
 قرعہ میں

وَأَذِاسْمَعُوا

وَأَسْمَعُوا ۱۱

الْمَالِ

آیت ۹

ذَٰلِكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ
 اِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا نَطْعَمُونَ
 أَمْلِكُمْ أَفْكَسْتَهُمْ وَتَحْيِرَ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ
 يَجِدْ فَصِيْرُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ يَمِينِكُمْ
 إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذِبٌ بَيْنٌ
 اللَّهُ لَكُمْ آيَةٌ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۱۸

ترجمہ: اللہ تعالیٰ تمہارے پاس آیت ہے کہ تم سے تمہاری ذمہ داری

ہو کہ تمہاری آیت ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سے تم

کے ہاتھ میں ہے کہ تم سے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سے تم

کا کہہ دو کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سے تم

ہے کہ تم سے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سے تم

ہو کہ تم سے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سے تم

ہو کہ تم سے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سے تم

ہو کہ تم سے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سے تم

ہو کہ تم سے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سے تم

ہو کہ تم سے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سے تم

ہو کہ تم سے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سے تم

ہو کہ تم سے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سے تم

ہو کہ تم سے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سے تم

ہو کہ تم سے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سے تم

ہو کہ تم سے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سے تم

ہو کہ تم سے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سے تم

ہو کہ تم سے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سے تم

ہو کہ تم سے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سے تم

دور فرمایا، سورہ کی ابتدا میں بھی کھلتے پھٹنے کی عمر نہ تھی کہ بیانِ عکاسی حلال چیز کو
 حرام قرار دے لینے کی کوئی ایک صورت تھی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی
 حلال چیز کو اعتقاداً حرام سمجھے، ایسی صورت میں وہ اس کا سب سے خاص سوکر کفر
 میں مبتلا جائے گا۔ کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو از خود حرام قرار دے
 لیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی حلال چیز کو دل سے حرام سمجھے
 سمجھتا ہو مگر زبان سے نہ کہے حرام کہتا ہے، تقریباً الی اللہ کے لینے زبان سے
 حرام کہتا ہے تو یہ بدعت اور بدعتِ بدعت ہے، اس کو ترک واجب ہے
 اور اگر ایسی چیز کو زبان سے اس طرح حرام کہتا ہے کہ اس میں قسم کا معنی ہے
 جاتاہے وہ قسم کا ضرورت سے تو یہ گناہ کی بات ہے، چنانچہ آج کے
 درس میں جیسی ہی قسم کے ان اسے کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ بدعت و بدعت
 کی تیسری قسم بھی ہے بیانِ بدعت سے۔ نہ کہ کوئی شخص بھائی یا دو عالمی بیارن
 کے برابر کے علم پر کسی حلال چیز کو استغناء نہیں کرتا، تو اس میں کوئی برائی
 نہیں، اس میں بدعت ہے۔

چاہز اور
 پہلا قسم
 اس بات پر مبنی ہے کہ اگر آپ قرآن میں قسم کا توڑنا ضروری ہو جائے اور
 اس کو کفارہ دیا کر، پھر اسے جس کو ذکر اس بات کر دینا چاہیے
 جیسے بھی حضور علیہ السلام نے قسم کے متعلق یہ بات سمجھائی ہے کہ
 مَوْتٌ حَتَّى تَبْ بَيْنَ فَنَفْسِي تَبْ بَيْنَ خَيْرٍ مِنْ شَيْءٍ
 قَلْبِي تَبْ بَيْنَ هُوَ خَيْرٌ وَلَبَّ بَيْنَ هُوَ بَعِيدٌ
 جو شخص کسی بات پر قسم اٹھاتا ہے پھر دیکھتا ہے کہ یہ بات قرآن میں نہیں ہے
 اس کے علاوہ دوسری بات ابھی ہے کہ اسے وہ کام نہ کرنا چاہیے جو بہتر ہے
 اور قسم توڑنے کا کفارہ دیا کر دینا چاہیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خود

بھی کسی چیز پر قسم کھاتا ہوں مگر رحمت ہوں کہ دوسری بات بہتر ہے نہ کہ غایت
 عَرَبِ بَیِّنَاتِ قُرْآنِ اِیسی قسم کا اقرار اور کر دینا ہوں میں ایسی قسم کر توڑ دیتا ہوں
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ کسی شخص کو قسم پر اصرار کرنا بہتر نہیں ہے
 اسے قسم توڑ کر اس کا اقرار اور کر دینا چاہئے۔ اُن اگر قسم کسی ایسی چیز پر اٹھاتی
 ہے جس میں کوئی قیامت نہیں تو پھر قسم کو توڑ کر کرنا چاہیے اور اگر وہ قسم
 مصیبت سے متعلق ہے تو اسے توڑ کر کر اقرار اور کرے ایسی ہی مصیبت
 کی قسم کے متعلق امام مالک اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ اسے توڑ دینے پر
 اقرار اور کر سنے کی بھی ضرورت نہیں ہے مگر امام ابوحنیفہ اور امام احمد
 فرماتے ہیں کہ ایسی قسم کو توڑنا ضروری ہے کیونکہ وہ مصیبت کی بات ہے
 البتہ اس کو اقرار اور کرنا پڑے گا۔ قسم اور اس کے شدائد کا تذکرہ صریح
 نظر میں نہیں ہوتا ہے۔ تاہم یہاں پر اس کے کھٹے کا تفصیل کے ساتھ
 ذکر کیا گیا ہے۔

قسم کی
 نین کا

قسم تین اقسام پر مبنی ہے یعنی غم، غم اور متعذرہ۔ غم کا معنی یہ ہر وہ
 ہو جسے کوئی ایسی قسم جو غیر ارادہ اور نیت کے زبان سے نکل جائے مگر
 کہ ہاں یہ عامیہ وہ تھا کہ وہ بات بات پر قسم اٹھاتے تھے کہ **وَاللّٰہِ**
سُبْحٰنِیْ **وَاللّٰہِ** **عَالَمِیْ** **اَللّٰہُ** **کُوْدُو** اور قسم اٹھانے کا نہیں ہوتا تھا، محض زبان
 پر قسم کے الفاظ جاری ہوجاتے تھے۔ ایسی قسم پر نہ کوئی گرفت ہے اور
 نہ اس کا اقرار۔ نہ کرنا پڑتا ہے۔ البتہ لغوی کی مدد سنی قسم غم قابل
 مواخذہ ہے۔ البتہ اس پر اقرار نہیں۔ اس قسم کی مثال ایسے ہے جیسے
 کرتی تھیں برے واقعوں کے متعلق جہوں قسم اٹھا جانے کہ **زید** یا **یحییٰ**۔
 مگر فی الحقیقت وہ نہ **یا ہر**۔ ایسی قسم میں جھوٹ کی وجہ سے گناہ سرزد
 ہوتا اس لیے اسے میں غم سے نہیں کہیں کیونکہ غم کا معنی گناہ میں غم
 ہائے کہ ہے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث (رحمۃ اللہ علیہ) فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے شریکی بنا پر کوئی نادر قسم اٹھائی تو وہ بھی قریبی شمار ہوگا مثلاً کوئی شخص دوسرے کوئی کالی چیز دیکھ کر کہتا ہے: واللہ! تو ایمن ہے مگر پھر دیر بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایجن نہیں بلکہ عیس ہے تو یہ بھی لغو ہے، اشتباہ کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے لہذا ایسی قسم پر بھی کوئی کفارہ نہیں۔ البتہ گدی ہوئی بات پر اگر کوئی شخص عذر اٹھائے، تو ایسا شخص گناہگار ہوگا مگر اس پر بھی کفارہ نہیں۔

تو قسم کے متعلق سورۃ بقرہ میں بھی آیت گزر چکی ہے: لَا يُؤْتِي عَذَابَ
اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ خِطَابَ أَلَيْسَ لَكُمْ عَذَابٌ مُّؤَلَّفَةٌ لَّنِیْ
لَا تَمُوتُ پَرَوَلٰی کُنْ یَا أَخِیْذُ کُمْ بِمَا کَسَبَتْ فُلُوکُمْ
 مگر ان قسموں پر مؤلفہ ہے جو تم دل کے ارادے سے اٹھاتے ہو مؤلفہ
 میں دنیاوی اور آخری دونوں مؤلفہ شامل ہیں دنیاوی مؤلفہ یہ ہے
 کہ قسم اٹھانے والے کو کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے اور آخری مؤلفہ میں انسان
 گناہگار ہوتا ہے۔ بہر حال اس آیت میں بھی قسم کے متعلق مجھے ہی الفاظ
 میں گڑبگڑاؤ ہے یَا أَخِیْذُ کُمْ بِمَا کَسَبَتْ فُلُوکُمْ
 یعنی اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری ہودہ قسموں کے متعلق مؤلفہ نہیں کرتا،
 وَلٰی کُمْ یَا أَخِیْذُ کُمْ بِمَا کَسَبَتْ فُلُوکُمْ
 بلکہ ان قسموں پر مؤلفہ کرتا ہے جو کچھ طریقے یعنی دل کے ارادے سے
 اٹھاتے ہو۔ قسم کی یہ قسم تیسری ہے جسے قسم منقذہ کہا جاتا ہے۔
 اس قسم کا متعلق مستقبل سے ہوتا ہے کہ کوئی شخص لوگوں قسم اٹھائے کہ میں نے
 اپنے زمانہ میں فلاں کام کروں گا یا کروں گا۔ اگر ایسی قسم کسی جائز کام کے لیے
 ہے اور اس شخص نے قسم کر لیا تو اگر وہ اس پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر گناہ
 جائز قسم کو از خود توڑ دیتا ہے تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا جس کا ذکر آگے
 آ رہا ہے۔ اور اگر یہی قسم کسی ناجائز کام کے لیے ہے تو اس کا توڑنا واجب

ہو جا ہے۔ ایسی قسم کے کفار سے متعلق اللہ پاک اور اللہ عزوجل فرماتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے۔ البتہ ہم ان کی خدمت اور ہم ان کے قریب سے کہ قسم توڑنے کے ساتھ کفارہ بھی واجب ہوگا۔

کفر
احد مسکین

ایسی ہی قسم کے کفار سے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ کُفَرًا رُبَّمَا
اَفْعَلَامٌ عَشْرُوْهُ مَسْكِيْنٌ اِس کا کفارہ دس مسکینوں کو دینا ہوتا ہے جو کھانا
کھانا ہے **وَرُبَّمَا اَوْسَطُ مَا قَطْعُ مَوْءٍ اَهْلِيْكُمْ**
درمیانے درجے کا کھانا جو کہ پٹے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ مقصد یہ ہے
کہ کھانا اوسط درجے کا ہو۔ نہ ایسا کم حرکہ یا کل خشک روٹی ہے اور
نہ بہت اعلیٰ درجے کا جس میں کئی قسم کے کھانے ہوں۔ اوسط درجے
میں عام روٹی سالن آسکتا ہے جو عام طور پر لوگ گھروں میں کھاتے ہیں۔
تاہم دس مسکینوں کو دو وقت کھانا کھانا ہوگا خواہ گھر ملا کر کھلائے یا
اُن کے ٹھکانے پر پہنچائے۔ اور مسکین میں وہ لوگ شمار ہوں گے جو ترکہ کے
مستحق ہوں۔ ان میں دولت کی شرط نہیں ہے۔ بالغ ہوں یا قریب البیوع
اُن کو کھلانے سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ البتہ بہت چھوٹے بچے جو پورا
کھانا نہیں کھا سکتے وہ ان میں شامل نہیں ہوں گے۔ کفارہ کی دوسری
صورت یہ بھی ہے کہ کھانا پہا کر کھانے کی بجائے ہر مسکین کو درجہ
کے فدیہ کے برابر آج بھجوتے۔ اس سے نصف صاع گندم یا کب
صاع کوئی دوسرا آج دینا ہوگا۔ یعنی اگر گندم سے تو دوسرا اور اگر کوئی
دوسری شے ہو تو صاع دیکھتے ہیں۔ صاع گندم کے فرمان کے مطابق
تکرار آج یا اس کی قیمت بھی ادا کی جاسکتی ہے۔ یہ کفارہ کے کئی ہی صورتیں
کفارہ ادا کرنے کا دوسرا طریقہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا **اَوْ كِسْفًا فِضَّةً**
یا ان دس مسکین کو کپڑا دینا ہے۔ کپڑے کی مقدار کے متعلق فقہائے کرام
اور محدثین خاصہ فرماتے ہیں کہ ہر مسکین کو آٹھ کپڑا دینا چاہیے جس سے اس

کپڑا

کو اور جو دُشمن جس نے بخلا ایک بڑا کرنا یا بڑی چار دس سے قرآنہ اور جو جانے گا۔ ایک بڑی شعلہ سے بھی جہنم کا اکثر حصہ ڈھک جاتا ہے۔ اندر یہ بھی دی جا سکتی ہے۔ آج بہتر ہے کہ ہر ایک کو ایک ایک جہز پہنچے جس سے سب جہنم کو آدمی بہسولت گزارا کر سکے۔

فرمایا قسم کے کھانے کی تیسری قسم یہ ہے: **اَوْ تَخْرُجُوا رَهًا** کچھ یا غلام آزاد کرنا اور دنیا میں غلامی کا رواج صدیوں پڑا ہے۔ نزولِ قرآن کے پہلے میں بھی پوری دنیا میں موجود تھا۔ یہ شخصی غلامی ابھی گزشتہ صدی میں ختم ہوئی ہے البتہ اس کی جگہ سب اجتماعی غلامی سے لے رہے۔ اب دنیا کی بڑی طاقتوں امریکہ، روس اور انگریزوں نے پوری پوری قوموں اور مسکوں کو غلام بنا رکھا ہے۔ کافر قوموں نے بڑے بڑے ملکوں پر زور قبضہ کر کے انہیں اپنی کالونیاں بنالیا اور وہاں کے باشندوں کو اقتدار دی لہذا اسے اپنی حقوق کی نسبت سے غلام بنالیا اور آیات کے بدلے بہت حد تک چھوٹے چھوٹے ہیں، ہم کچھ عرصہ قبل تک حالت یہ بھی کر رہے تھے کہ میں گورنر اور کالونیاں سنبھال رہا ہوں۔ میں کر سکتے تھے۔ یہاں بندہ کس میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ اس غلامی کا دوسرا اثر اخذِ حقولِ فلیق ہے۔ جس میں گاندھی نے اس غلامی کے خلاف بہت کھربک چلائی۔ جب انگریزوں کے ذہن میں جیشہ تھا تو وہ اس کو سامانِ باہر چھٹک دیتے تھے اور وہ کوئی دین ملک دیکھتے تھے پڑا رہتا تھا۔ آخر بڑی جدوجہد کے بعد اس نے انگریزوں سے کچھ حقوق منوائے اور کالونیاں بھی انگریزوں کے ماتر کالونی میں نہ رہتے۔ جب اسلام کا طور متواتر اس نے انڈیا میں اپنی اصلاح کا محور بنایا۔ غلاموں پر غلو کسٹم کو ملامت قرار دیا گیا۔ فرمایا یہ بھی تمہارے بھائی ہیں کسی وجہ سے تمہارے زیر اثر آگئے ہیں۔ ان سے یہ رویہ کس کو کہہ کر جو خود کھائے ہو انہیں بھی کھلاؤ اور خود پہنتے ہو انہیں بھی پہناؤ

غلامی
آزادی

غلاموں سے زیادہ شہادت نہ دے گا۔ مثل موت و حیات کے ساتھ تہذیب و
 یہ حضرات جہاد کے تعلیم کا اثر تھا کہ اسلام میں داخل ہو کر غلاموں نے بڑی بڑی فتوحات
 انجام دیں۔ ان میں بڑے بڑے فقیہ اور محدث ہیں۔ ہر ایک نے جنہیں نہایت
 احترام ملی نظر سے دیکھا جاتا تھا اسلام نے غلاموں کو نہ صرف ان کے حقوق کا
 بلکہ کھانا، ان کی عزت افزائی بھی کی۔

ہر ایک اسلام کی نظر میں غلامی ایک غیر فطری چیز ہے اس لیے اسلام نے
 مختلف طریقوں سے غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی۔ مسودہ شریعت
 کی روایت میں آتا ہے کہ کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے ٹھکانے کا ہر ہر عنصر اس
 آزاد کی کے جسم میں جس کی آگ سے آزاد ہو جائے گا۔ مختلف جنابات
 میں غلام کی آزادی کو کفارہ قرار دیا۔ چنانچہ روزہ کھا جانے کا کفارہ، قتل کا
 کفارہ، نكاح کا کفارہ اور قسم کا کفارہ غلام کی آزادی میں رکھا۔ صرف قتل کے
 کفارہ میں مؤمن غلام کی آزادی کی شرط ہے۔ دیگر جنابات میں مؤمن یا کافر
 بچہ یا بڑا، عورت یا مرد کوئی بھی کفارہ کے طور پر آزاد کیا جاسکتا ہے۔ غلام کو
 قسم کے کفارہ کے متعلق فرمایا کہ اس کیلئے نہ کرکھا، نہ کھلے، نہ انہیں پکڑا جائے

یا ایک غلام آزاد سمجھو۔

تین غلاموں کی تین صورتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا: **فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ**
 جو شخص ان تین میں سے کوئی صورت نہ پائے، جن ذرہ کی انکسرت کی شہادت
 رکھتا ہو اور نہ پکڑا ہوا ہو، اور اس کے پاس غلام ایسا نہ ہو جسے آزاد کرنا
 فرمایا **فَرَّقَ بَيْنَهُمَا** یا تین تین دن کے روزے رکھے۔ کفارہ کی یہ
 چھ بھی صورت ہوئی۔ بشرطیکہ تین صورتوں میں سے کسی پر بھی تو نہ
 ہو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ابن کعب اور عبداللہ بن مسعود
 کی روایت میں آتا ہے **فَصَدَّقَ بِلَاغِ الْإِيمَانِ** یا بعد از
 ایمان دینے روزے تو قرار رکھنا ہوں گے، ان کے درمیان وقف نہیں ہوتا

چاہئے۔ رمضان کے روزوں کی فضا میں گزری ہوئی نہیں ہے، نقصان
 ٹھنڈے آدھ سال تک کسی وقت بھی ٹھنڈے جاسکتے ہیں۔ رمضان کے روزے
 بعض اوقات صحرایہ بیماری کی طرح فضا ہو جاتے ہیں یا غریبوں کے پیش
 و فضا کے دوران چھوٹ جاتے ہیں، وہ پچھلے سال کی بھی وقت ٹھنڈے
 جاسکتے ہیں۔ اہم قسم کے کفار سے کے روزے پہلے رکھنا ضروری ہے
 فقیرانہ کریم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کفار سے کے روزے
 رکھے اور اس کے بعد اس کے پاس اتنا مالی ایگیا جس سے وہ دس مہینوں کو
 کھانا کھا سکتا ہے یا کچھ پینا سکتا ہے یا ایک غلام آزاد کر سکتا ہے تو روزوں
 سے کفار اور انہیں بڑا جگہ لے ملتی تین صورتوں میں سے کوئی ایک پسلی کر لیں
 فرمایا: **كُفَّارَةٌ اَوْ سَائِيَةٌ اَوْ تَسَاوِيَةٌ** یعنی کفار کا کفارہ
 البتہ یہ سوائی باقی رہتا ہے کہ کفارہ قسم توڑنے سے پہلے اور کیا چاہئے؟
 بعد میں سلام شامی فرماتے ہیں کہ کفارہ قسم توڑنے سے پہلے بھی اور کیا جا
 سکتا ہے مگر اہم الحقیقت فرماتے ہیں کہ پہلے قسم توڑے اس کے بعد کفارہ
 اور اگر سے، تو فرمایا یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا آزاد اگر **اِذَا احْلَفْتَ**
 جب تم قسم اٹھا بیٹھو۔ **وَاَحْلَفْتَ اَوْ اَيْتَمَّكَ اَوْ اَيْتَمَّكَ** اور اپنی قسموں
 کی حفاظت کرو۔ یعنی قسم اٹھا کر لی بھی است نہیں ہے اس سے پہلے کہ
 گردش کر دو اور اگر کسی معاملہ میں گواہ موجود ہوں اور قسم کے بغیر بارہ زہر تو
 اس کی اجازت بھی ہے اور اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے مگر قسم اٹھا کر تو
 وی ہلنے تو اس کفارہ یعنی کوئی چیز نہ ہو ہلے گی۔ قسم کی حفاظت کو چھب
 ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال ہے کہ شہادت اللہ کے
 کی کھائی پانچویں ہے اس کے علاوہ کسی دوسرے قسم کی قسم درست نہیں
 ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی قسم اٹھا ہے اس کے پاس یہ نہیں چلے
 اور نہ وہ گواہ پیش کر سکتا ہے۔ اور فرقہ ثانی کو یقین دلانے کے لیے

قسموں کی
 حفاظت

قسم کٹا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشارت کا نام لے کر اس کی
کونی حلفت بیان کر کے ہت کرے کہ اگر وہ حلف یابی کرے گا تو اس
اللہ تعالیٰ کی سزا سے نہیں بچے گا جو مرتکب کر جانتا ہے۔

فَرَأَىٰ كَذِبًا لَّيْسَ نَبِيًّا ۖ اللَّهُ لَعَنَهُ أَمِيتَ ۖ هَٰذَا صِرَافُ
اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں۔ آیت کا معنی، دلیل
نشان فی معجزہ یا حکم ہوتا ہے۔ یہاں پرعت و عرصت کے احکام مل رہے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ کون کون سی چیز
حلال ہے اور کون سی حرام ہے۔ لَعَنَ لَعْنًا كَثِيرًا ۖ وَذَٰلِكَ آيَاتُ
اللہ کی نعمتوں کا لکھنا یہ ادا کرنا سچا، اس نے تمہیں جہالت سے نکال کر واضح
راستہ بتا دیا ہے کہ فلاں فلاں مشکل کا فلاں فلاں حل ہے۔ ان محرم
کے ذریعے تم گناہ سے بچ سکتے ہو اور اپنے آپ کو پاک کر سکتے ہو
لہذا ان احکام پر عمل کر کے اللہ کی نعمتوں کا فائدہ ادا کرو۔

کھانے پینے کی چیزوں کی حلفت و عرصت کا ذکر اس سورہ میں نہیں
طہر کیا گیا ہے۔ بلکہ سورہوں میں خون، مدد، خنزیر کے گوشت اور
مذہب غیر اللہ کا تذکرہ موجود ہے۔ تمہیں وہ قول کی بعض چیزوں کا ذکر کیا گیا
ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں بعض دیگر محرمات کا ذکر آ رہا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ① إِنَّمَا يُرِيدُ
الشَّيْطَانُ أَن يُفَوِّعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ
فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ ②
وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنِ
تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا إِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ
الْمُبِينُ ③ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا
وَأَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا
وَأَمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَحَسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ④

ترجمہ: اے ایمان والو! ایک شراب اور جو
در بت اور قیام کے غیر مذکور ہے اور شیطان کے کہ
سے سے پس ہر اس سے کہ تم غرض پوز (۹۰)

چٹک ۱۰۰ کرنا ہے سلیجائی کہ ڈال لئے تھانے دیان دشمن
 اور نفرت شراب اور حملے کے سٹھے ہیں اور دیکھ لئے تم کو
 شکر کے دگر اور نڈر سے اپس کی تر باز کاٹے ؟ ⑤ اور
 ذہنبرداری کرو اور حق کی اور فوجبرداری کرو بریل کی اور ڈسٹے
 دیو ۔ پس اگر تم اور گزائی کرو گئے کر جان کر چٹک ہائے
 بریل کے لئے پہنچا دینا ہے کھوں کر ⑥ نہیں ہے ہی دگر
 پر جو ہیں دسٹے اور چٹکے اور چٹکے کوئی گناہ اس چیز میں
 جو انہوں نے کیا جب کہ وہ ڈسٹے سٹھے اور یوں حملے
 اور چٹکے اور بے پیرہ ڈسٹے سٹھے اور دیان پر فوج سے پیرہ ڈسٹے سٹھے
 اور چٹکے کے اور بے پیرہ نے اور اور تھانے پیرہ کرتے تھو کر نواہوں کو ⑦

گذشتہ درس میں ملت و حرمت کا قانون بیان ہو چکا ہے۔ اور سنے
 فرمایا کہ جس پاک چیزوں کو اس سے طہل قرار دیا ہے اُن کو حرام نہ بناؤ۔ نہ تو اعتقاداً
 انہیں حرام سمجھو اور نہ قرضاً کہ از خود چٹنے پہلے حرام قرار دو۔ لیکن ان سے استفادہ حاصل
 کرو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اب آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ مزید
 محرمات کا ذکر کیا ہے اور نامہ کر وہ اشیا سے پہلے کا حکم دیا ہے حرام کر وہ اشیا
 میں یقیناً کوئی ذوقی، دنیاوی، حیوانی یا روحانی نقصان ہے جس سے پہلے کی تعین کی
 گئی ہے۔ جس طرح طہل چیز کو حرام کر سیکھنے سے فساد پیدا ہوتا ہے اور اجتماعی مصمت
 خطاب ہوتی ہے۔ اسی طرح حرام چیز کو استعمال کرنے سے فی اور اجتماعی مصمت
 کو نقصان پہنچے گا۔

اشارہ یہ ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُوا الْمَسْجِدَ
وَالْمُصَلِّيَاتِ يَجْزِيَكُمُ الشَّرَابُ إِذْ جَاءُوا۔ میں اُن چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں جن میں اللہ تعالیٰ نے
 نے تھا حرام قرار دے کر لی سے پہلے کا حکم دیا ہے۔ شراب اور جسے کہ اگر قرآن

میں بھی ہو چکا ہے۔ تَبَسُّمًا نَدَّ عَيْنَ لَحْظِي وَلَمْ يَبْسُ
 پیغمبر ﷺ لوگ آپ سے شراب اور جسے کے متعلق دریافت کرتے
 ہیں کہ ان کے متعلق کیا حکم ہے۔ قرآن پر اللہ نے صرف اتنا حکم دیا اَقْلُ
 فَيَنْوَسُّ اِنَّكَ كَلْبٌ مَّرْفُوعٌ ہٹا دینا اور پیغمبروں
 میں بڑگان ہے مگر ان میں لوگوں کے لیے بعض فوائد بھی ہیں۔ نقصانات
 اور گناہ کا ذکر تو بھی اگلی آیت میں آ رہا ہے تاہم شراب کا ایک فائدہ یہ
 ہے کہ یہ جسم میں حرارت پیدا کرتی ہے جس سے خون میں گردش پیدا ہو رہے
 اور ان فی جسم کے لیے سردی سے کچا ڈالنا فوریہ مناسب۔ اسی طرح
 میں پیغمبر شفقت اٹھائے ہیں عامل کو اسے اور اس سے صدقہ خیرات بھی
 کیا جاتا ہے۔ عرب لوگ جسے کی کٹائی سے صدقہ خیرات کو بڑا فضل جانتے تھے
 اسی لیے فرما کہ ان دو چیزوں میں گناہ بھی ہے اور کچھ نادمی سے وَافَقَهُمَا
 تَهْتِكُهُمْ تَفْعِيلُهُمَا اَهِمُّ اِنْ دَرَزُوا شَارِبِ نَفْعِ كِلَابَتِ
 کا عنصر غالب ہے۔ ہر حال اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے شراب اور جسے
 کے فوائد و نقصانات کا تذکرہ کیا مگر ان کی قطعی حرمت کا حکم نہیں دیا تھا۔
 اس سے بڑے سورۃ تکمل میں بعض اہلوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا اَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ اٰيَاتٌ مِّنْ مَّا كَرِهَ لَكُمْ فَرَثَتْ اَحْسَنًا
 تم ان بھلوں سے نشہ آور، شیا و شراب وغیرہ اور اچھا مذاق رضی
 اپنا مرتبہ و خیر بنا لیتے ہو۔ یاں یہ اگرچہ صحت و حرمت کا ذکر
 تو نہیں کیا مگر نشہ آور اسٹیج کو ریڈف۔ حَسَّ نَاسٌ يَعْبُدُكُمْ
 اُن کی حیثیت کو کہہ کر قرار دے دیا۔ شراب کے متعلق یہ سب سے پہلی آیت تھی
 اس کے بعد سورۃ بقرہ کی مکرر یاد آ رہی تھی اَنْزِلَ بُوْنِ جَسْمِ شَرَابِ
 اور جسے کے فائدے اور نقصان کا ذکر کیا گیا۔ تاہم اس کی حرمت کے
 متعلق قطعی حکم اُن کی نہیں نوا تھا۔ اس دوران حضرت عمرؓ دعا کیا کرتے تھے

اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْحَسْبِ بَيِّنَاتًا شَافِيَةً
 نے انشاء ہے شراب کے متعلق کوئی واضح حکم نازل فرما۔ لوگ
 ابھی تک شراب پی رہے تھے۔ یہ سورۃ نساء کی یہ آیت نازل ہوئی یا نہ
 اَلَّذِينَ امْسَوْا وَامْسَوْا وَامْسَوْا وَامْسَوْا وَامْسَوْا
 حَسْبُ قَوْلُهُمْ مَا تَقُولُونَ بَيِّنَاتٍ لِّمَنْ هُوَ الْعَالِمُ وَالَّذِينَ هُمْ
 میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم جان چکو کہ کیا کر رہے ہو۔ اس آیت
 کریمہ کے پس منظر میں یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کئی شخص نے بعض صحابہ کرام
 کی دعوت کی۔ کھانے کے بعد شراب کا دور بھی چلا جس سے انہیں شراب پینا
 اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اہم خطہ پور
 گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سننے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا۔
 چونکہ اس قبیح چیز کے متعلق ابھی واضح حکم نہیں آیا تھا۔ اس لیے مقتدر
 کسی اہل حکم کے لیے دعائیں مانگتے تھے حتیٰ کہ آج کی یہ آیت نازل ہوئی اَلْحَسْبُ
 نَحْنُ وَكَوَالْتِيبُ۔ اَلَا اور شراب بھرا۔ بہت اور تیسرے
 تیرے جہنم کے لیے حاکم قرار دے دیے گئے۔ مگر شراب کی عرصت بہت سنج
 نازل ہوئی۔ سب سے پہلے سورۃ مائدہ میں شراب اور اشیائے تباہی کی طرف
 اشارہ کیا۔ پھر سورۃ بقرہ کی آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ شراب
 اور چھوٹے من فائدہ اور نقصان دونوں غنہ پرانے ہاتھ سے یہ مگر ان کا
 نقصان ان کے فائدے سے بڑھتا ہے۔ پھر تیسرے بار سورۃ نساء کی آیت
 نازل ہوئی جس میں سننے کی حالت میں نماز کے قریب جانے سے منع کیا
 گیا اور انہیں سورۃ فائدہ کی اس آیت نے شراب اور دیگر شے کو نقصان
 قرار دے دیا۔ اس آیت کے نزول پر حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ شراب
 کو پینا، بنانا، خریدنا اور بیچنا یا اکل منسوخ ہو گیا ہے۔ پھر آج کے شراب
 کے پینوں کو استعمال کرنے سے بھی منع فرمایا۔ اور صماہ کو حرام کرنے شراب

جانتا کرو کہ کاجن کے پاس جاتا جو تیر نکالتا۔ اس کمر کے پہلے عام طور پر تیر
استعمال کیے جاتے تھے۔ کب پر نصف فٹ لمبی ہوتا، دوسرے فٹ نہ ہوتا اور تیر
خالی ہوتا۔ حسبِ ضرورت ان میں سے کوئی ایک تیر نکالتا جاتا۔ گھر گھر وہ
تیر نکالتا تو کاجن کہتا کہ جس کمر کا کمرہ کبایت وہ کر ڈالو، اس کا تیر نکالتا
حق میں نکلے گا۔ اگر لا والا تیر نکالتا تو اس شخص کو منولہ کمرہ کرنے سے منع
کر دیا جاتا اگر اس کا مقصد تیر سے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اور اگر تیر نکالی تیر
نقل ہوتا تو جہر میں ملاوٹ کر دیتے اور پھر کسی آئندہ موقع پر دوبارہ تیر نکالتے۔
تیروں کے استعمال کی ایک اور صورت یہ بھی کوئل دس تیروں میں
سے سات تیروں پر ایک سے لے کر سات تک نمبر کیے جاتے اور
تین تیر نکالی جوتے۔ عام طور پر قلع کے زمانے میں ایسا ہوتا کہ کوئی دس آدن
بالکروٹ خریدا کرتے۔ پھر اس کو ذبح کر کے اس کے گوشے کے دس برابر
تھے کر کے۔ اونٹ میں جسے ڈر ایک ایک کر کے تیر نکالتے۔ جس کے
اوپر پہنچنے نمبر کا تیر نکالتا وہ گوشے کے آٹھ حصے سے جاتا۔ بعض
بعض حصے داروں کو حصے سے زیادہ گوشے مل جاتا اور بعض بالکل
محو ہو رہ جاتے۔ حصہ پائے گئے گوشے خود بھی استعمال کر کے اور غزوہ
میں بھی تیر کر کے حصہ سے محروم ہونے والے کو غضب دیتے۔ چھوڑ دیا
اونٹ خریدیں اور ذبح کریں، پھر لیا ہی کر کے۔ بعض کو حصہ مل جاتا اور
بعض محروم رہ جاتے اور اس طرح پستلہ باری رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس
ضمیمہ کے تیروں کو بھی عام قرار دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں یعنی شراب، جواز، نیت اور تیر کے تیروں
کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا جس وقت عَلَيْهِ السَّلَاطِينَ یا أَمْرًا اور أَمْرًا
کا وقت فَاجْتَنِبُوا پس اس سے بچ کر ڈالو۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
جو کہ قرآن میں مذکور ہے۔ یہ تیریں کر رہے ہیں کہ قرآن میں مذکور ہے۔

اُس گدی اور ہانک چڑھ کر کھانا ہے جس سے فطرت علیہ الرحمہ غلبہ فطرت کرے
اس آفت میں جن چار چیزوں کا ذکر کیا گیا وہ سب قابلِ لعنہ ہیں اور میں انہیں شیطان
کام ہیں۔ بظاہر تو یہ سب کام انسان ہی انجام دیتے ہیں مگر ان میں موجود برائی
کی وجہ سے مجھار انہیں شیطان کام کہنا چاہیے۔ شیطان ہی کی دوسرا انداز ہی
دیکھ کر ان صبیح امور کی طرف رغبت کرتی ہے۔ اور ہر شیطان ایسے کاموں
پر غرض بھی کرتا ہے۔ لہذا انہیں شیطانِ افعال سے تعبیر کیا گیا ہے۔

بہت پرستی تو مجھے ہی حرام ہے۔ یہ شرک اور کفر ہے۔ اسی طرح قسمت
آزادی کے یہ بھی شرک میں داخل ہیں۔ ان کی شریعت کی روایت میں آئے
عد من النفس کعبہ و من بیع شراب نوشی کرنے والا بہت پرستی
کرنے والے کے برابر ہے۔ مگر کوئی شخص شراب اور جئے کو اچھا سمجھتا ہے
اور ان کی حرمت کا قائل نہیں ہے تو اس میں لحد بہت چھوٹے والے میں کرئی
فرق نہیں، دونوں کافریں۔ ہاں اگر اس کو حرام سمجھنے والے میں ہے تو
گنہگار و کافر تکبیر ہوتا ہے۔ ہر حال ان چاروں چیزوں کو اکٹھا ذکر کرنے
کے بعد فرمایا ان سے اجتناب کرو۔ مگر تمہیں فحش حاصل ہو جائے شراب
کو قابلِ تحریر و حرم قرار دیا گیا ہے۔ اہم شافعی فرماتے ہیں کہ شراب کی مدیا میں
کوٹھے میں جب کہ اہم الوعیضہ انہی کوڑوں کے قائل ہیں۔ خود حضور علیہ السلام
مدیخانے و شرین کے زمانے میں خمریوں پر یہ جاری ہوئی رہی۔

فَرَأَى اسْمَاعِيلَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَنْ يَكُوْفَ بَيْنَهُمَا الْعَدَاوَةَ
وَالْخُفَاةَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْمُونِ شَيْطَانٌ جَاهِلٌ بِمَا يَكْتُمُ رَسُوْلُهُ
مدیاں شراب اور جئے کے ذریعے عداوت اور نفرت ڈال دے جب
انسان نے میں برتا ہے تو کالی گھونٹ جتنا ہے بھی وجہ سے دوسرے کے
دل میں نفرت پیدا ہو جائے قدرتی امر ہے۔ جیسے میں بھی ایسا ہی ہے۔ ہر

حدوث
مدیغرت

وائے کے دل میں بیٹنے وائے کے غلام، نصرت پہاڑ جاتی ہے اور دعا گشت کرتا ہے کہ کس طرح اس سے بڑی جیت لے۔ اس طرح عذوبت اور دشمنی کا یہ سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ پھر دنگا فساد، لڑائی اور ایک دوسرے کی بے عزتی ہوتی ہے، اسی لیے فرمایا کہ شراب اور جوئے کے ذریعے شیطان تمہارے درمیان عذوبت اور نصرت پیدا کرنا چاہتا ہے اور اس کا دوسرا عمل یہ ہوتا ہے **وَيَحْضِدْكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَنَحْبِ الصَّالِقِ** وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے۔ شراب پیئے والا قویٰ ہے ہی نماز کے قریب نہیں جاسکتا جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور جوا بھی ایسی ہی شے ہے کہ اس میں مگن ہو کر انسان فرائض چھوڑ کر مفلوج جاتا ہے۔ کھینے والے کھیل میں مگن بہتے ہیں جی کو اذان ہر جاتی ہے، نماز کا وقت گزر جاتا ہے اور وہ اپنے کھیل میں مشغول بہتے ہیں نہ انہیں اللہ کے ذکر کی فکر رہتی ہے اور نہ نماز کا خیال رہتا ہے اور شیطان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کو اس کے فرائض سے روک دے فرمایا **جِبِّ شَرَابِ نَرَضِي** اور جوئے کے شیطانی فعل ہونے میں کوئی شبہ نہ رہا **وَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ** پس کیا تم باز آ جاؤ گے۔ شراب اور جوئے کے متعلق اللہ نے اپنا آخری حکم صادر فرمایا ہے لہذا اب ان کو جاری رکھنے کو کوئی جواز باقی نہیں رہا۔ جو کس اب بھی باز نہیں آئے گا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گا۔

یہ احکام بیان کرنے کے بعد فرمایا **وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ** فرمانبرداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرمانبرداری کرو رسول کی **وَأَحِبُّوا** اور ان کی پافزائی سے بچتے رہو۔ ان احکام کی تعمیل میں کرنا ہی نہ کرنا **فَأَن تَقُولُوا** پس اگر تم روگردانی کرو گے، احکام عذوبت کے خلاف کرو گے **فَأَنْتُمْ تَرَاهُمْ يَرْجُو بَرِّ مَا نُرَى** تو کہہ آگے نما علی رسولنا

اَنْتَبِہْ اَنْتَبِہْ جب تک ہمارے رسول کے لئے کوئی کھول کر چننا نہ ہے
 اور رسول ہمارے حکام تک پہنچانے کا پھر ان کی تعمیل کے تحقق ہر
 خود موانعہ کر لیں گے۔

شراب اور جوئے کی خرید کے بعد بعض اذان میں یہ خیال آیا کہ ہر
 نے تو شے ترک کر دیا مگر جو لوگ اس حکم سے پتے شراب نوشی کوست تھے
 اور اسب فوت ہو چکے ہیں ان کو کیا ہوگا۔ تو ابھی بیت میں اللہ تعالیٰ نے
 اسی مسئلہ کا ازالہ فرمایا ہے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں جو قول قبلہ سے
 متعلق تھی اسی قسم کے شرکاء ذکر ہو چکے تھے کہ جو لوگ بیت المقدس کی طرف
 مڑ کر کے نماز پڑھتے تھے اور انہیں زندگی میں بیت المقدس کی طرف
 مڑ کر گرنے کا موقع ہی نہ ملے کیا ان کی نماز یہ قبول ہوں گی یا نہیں۔ وہاں
 پر ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا مَا كَانَ لِلّٰہِ لِيُخَيِّطَ اِبْسَامَكُمْ
 اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو مشائخ نہیں کرتا۔ پہلا یہ بھی اسی کے حکم سے تھا
 اور جب وہ تبدیل ہوا تو اسی کے حکم سے اللہ سابقہ اعمال ضائع نہیں ہوں
 گے۔ اسی طرح یہاں پر بھی فرمایا کہ جو لوگ حرام شراب کے حکم سے پتے
 پہنچتے تھے یہ ان سے کوئی موانعہ نہیں ہوگا۔ لَيْسَ عَلَى الْاٰمِنِ مَنَعًا
 وَعَسَىٰ لَكُمْ لَصِیْلَةٌ جَنَّاتٌ فِيْہَا طَلٰہُتٌ جَرٰہُ س
 سے پہلے ایمان لانے اور اچھے اعمال انجام دینے انہیں ان کے کیا نے
 یعنی اس حامت میں شراب نوشی پر کوئی گناہ نہیں ہے اِنَّ مَا الْاٰمِنُوْنَ
 جب کہ وہ ڈرتے تھے اور کفر و شرک سے بچتے تھے۔ قُلْ اَعْمٰوْ
 عَسٰی لَكُمْ لَصِیْلَةٌ اور ایمان لانے اور اچھے اعمال انجام دینے۔ پھر فرمایا
 لَسَوْفَ اَنْتُمْ عَلٰی اَعْمٰوْ پھر وہ ڈرتے تھے اور ایمان پر غافل تھے
 ثُمَّ اَنْتُمْ عَلٰی اَحْسَمٰوْ پھر وہ ڈرتے تھے اور ان کے دل پر
 حکام مزار و مری کی تعریف و ترویج کا خوف جاری رہا اور انہوں نے سبق

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَبَّوْا كُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ
 الصَّيِّئَاتِ إِنَّهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لَبَعْلَمُ
 اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَصَىٰ بِهِ
 ذَلِكَ فَمَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٩٥ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 لَا تَقْتُلُوا الصَّيِّدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ
 مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ
 مِنَ النَّعَمِ بِكُمْ بِهِ ذُو عَدْلٍ مِّنْكُمْ
 هَذَا لِيَلْغِيَ الْكُفْبَةُ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ
 أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّبِدْوَقٍ وَيَا أَيُّهَا
 عَمَّا اللَّهُ عَمَّا سَلَتْ وَمَنْ عَادَ قَتَلْتُمْ اللَّهُ
 مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ٩٦ احْذَرُوا صَيْدَ
 الْبَحْرِ وَطَعَامَهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِئْتَبَارَةٍ وَحَرِّمَ
 عَلَيْكُمْ صَيْدَ الدِّهْمَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَالْفَوَاحِشَ
 الَّتِي فِي السَّبِيلِ فَخُشِرُوا ٩٧

تو حسد سے ایمان دارو! اہل ضرور نہ اسے کو تمہیں
 اللہ تعالیٰ کسی چیز کے ساتھ نہ کہ جس سے کہ تمہیں گے

ایک حادثہ تھا اور پڑا ہوا جگہ معلوم کر کے ان پتھر کر کے
 اندر خالی اس شخص کو جو فوت کیا ہے اس سے پہلے دیکھ
 میں جو شخص قتل کر رہا اس کے بعد میں اس کے بے ہوش
 طالب ہو گا (۹۷) نے ایمان دو : نہ مدد شکوہ کو اس حالت
 میں کہ تو عمار میں ہو اور جو شخص قتل کر رہا اس شکوہ کو
 تم میں جان دہ کر رہا ہے اس کے قتل کے بعد اس کے
 برابر کوششوں میں سے فیصلہ کریں گے اس کے ساتھ دو اشکات
 ملے تو میں سے اور یہ وہی ہے جسے ایک پتھر والی دکان
 اس کا علم ہو گا مکیوں کا یہ اس کے بارے میں جو نہ کر دے
 شخص پتھر کے دہان اپنے گھر کا۔ اندر سے صوف کر رہا ہے
 گھر چلا۔ اور جو شخص بیٹ کر کر رہا تو اندر خالی اس سے
 انتقام سے ۴۔ اور ستر صاحب ہے انتقام لینے والا (۹۸)
 مولیٰ تو : اب اس سے قتل سے اس کا تصور وہ اس
 کا کیا : یہ نواز ہے قتل سے وہ قتل کے بعد اس کے
 بیٹے اور جملہ قرار دیا گیا ہے تم پر غلطی کا شکوہ ہے نہ
 تم عمار کی حالت میں ہو وہ خود ستر خالی سے جس کی
 قوت نہ سب اچھے کیے جا رہے (۹۹)

بجائے
 اللہ تعالیٰ نے حیات کا ذکر کر کے فرمایا کہ پاک اور علانی چیزوں کا از خود
 نہ ضرور اور اس سلسلہ میں قسم بھی اٹھا لیا ہے تو اسے توڑ کر اس کا گناہ ادا کر دلو
 چیزوں کا استعمال کرتے رہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نعمت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ چیز
 کو دینی طور قرار دیا گیا ہے ان سے اجتناب کرو، شراب، عمار، بہت لڑنے کے سبب
 گندی چیزیں ہیں۔ یہ سب شیطانی اعمال ہیں لہذا ان سے بچتے رہو۔ سورۃ کے بتائی

صبر میں محو است اور محنت کا ذکر کرتا اور گمراہ شدہ لوگوں میں بھی موضوع سخن
یہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یقین فرمائی ہے کہ مدلل چیزوں سے سنا دہ
پہل کرتے ہو کہ کونکر سی ہیں تمہاری بہتری ہے اور نام چیزوں سے پہنچ
کردہ اگر است و ہمت کے اس قانون کو کوڑھو تو اچھا عیت ان یہ
میں غریبی واقع ہو جائیگی۔

اب آج کے درس میں بعض مقدمات و قویہ کا ذکر ہے۔ خون دار
نیز پر کا گشت وغیرہ واقعی عام چیزیں ہیں لیکن بعض مدلل چیزیں نہیں ہوتی
کے یہ نام ہو جاتی ہیں جو وقت گزرنے کے بعد چہ سے مدلل ہوتی
ہیں۔ مثلاً جب کوئی شخص تیسیر پر قریہ کر کہ نماز میں غفلت ہو جائے تو اس کے
سے پورا کیا کہ مینا وغیرہ خراب ہو جائے۔ یہ بھی عرج جب کوئی شخص کسی
یا علم کا اعلا م یا فہم لیتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑا، خوش ہو جائے۔
سلا ہو کیا اپنی اور غلطی کو شک کر کر اعلا م ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آج کے درس
میں خود کے لیے شمع کی ممانعت اور اس کے متعلقہات کو ذکر ہے۔
سلام میں مدلل ہو کر کتا کر کے درست کھانے کی عام بات ہے

بکواس کے بعض حصوں میں نور اور ماشا ہی یہ تھا۔ آج جی دنیا میں گئی اپنے
نظر میں جی گزراں صرف شمع پر ہے۔ بچوں اور سحر میں یہ سب سے بڑا
بظنی ہو تو اس کے شکرت سے یہ سب سے بڑا بعض برائی علاقوں میں بھی ہے۔
یہ ذریعہ می ش سے۔ اس میں اندر کے کتا و گند سے بھلی کے شمع پر کر کہ
بہرہ کرتے ہیں۔ چنانچہ شمع کی عام اہانت دی گئی ہے۔ اسی سورہ میں شمع
کے بعض مسائل پہنچ می بیان ہو چکے ہیں۔ خود حضور بعد اسلام نے بھی شمع
کے بعض مسائل بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ ہر بیٹے کی ہر کتاب میں اب عید
کے نام سے، اب کوڑھ ہے نہیں میں صرف شمع کے مسائل کا ذکر ہے
جس میں ایسے یاد رکھنا کہ گھنے سے تیار کیا گیا ہے، نورانی شعلہ کی رویت

نام کی
روایت

میں آتا ہے من۔ اتباع نصیحت لہی وصف نہ دہا سنی
 فتنہ فتنی جوشکار کو بھی کر کے وہ فتنہ میں مبتلا ہو جائے گا اور جو میر
 حاکم کے دروازے پر جائیگا فتنہ میں ڈالا جائے گا۔

کھیل کود کی طرف شکار بھی مائل کر دینا دلی پیوستہ بہرین، خوش
 اور شہری اور آجکل کرکٹ وغیرہ بڑے ذوق و ترقی سے کھیلا جاتا ہے اور دیکھ
 جاتا ہے اسی طرف شکاری بھی بہت سے ہیں نہ تو کرکٹ کھانے میں لگے ہو
 جاتے ہیں۔ چہرہ نہیں کھانا اور بہت اور نہ غذا کی فکر ہوتی ہے۔ یہی ہے۔
 پھر سے چست ہاتھ ہیں وہ لڑائی و جانتا ہے مگر وہ اپنے کام میں محو ہوتے
 ہیں۔ اسی سے شکار میں زیادہ، انہماک نہیں کیا جاتا ہے، جو غلطی اور ترقی کے
 تمام مل جل کر ہمارے ہاں ہوتا ہے۔

مجھ کو وہ کام، خواہ دراصل اعتراض نہ کرے۔ چونکہ یہ شخص بیچارہ کے
 کہتے ہیں۔ بہت شکر نصیحت کی طرف مائل ہے۔ اس لیے صدر کے اس
 نظم درم کز سحر کے اعتراض کا قضا ہے کہ وہ اس علم کی حالت میں
 جانتے جیسا کہ پتے غرض کیا عارضہ ہو کہ یہ بعض باتوں میں جو اس پر
 نادر ہو جاتی ہیں اور ان میں غرضی اس کے لکھ کر کی ممانعت بھی ہے۔ جو اس کی
 حالت میں شکار کرنا یا شکار کو ذرا کرنا اور سوچنا ہے۔ اس لیے شخص کو
 فریجمرڈ کے موافق ہوتا ہے۔ یہ حال یہ ان کی خصوصیات اور ہم کے
 اعتراض کی وجہ سے ہے۔

بہت شکر
 یہاں ہے

اور خدا واری حجاز ہے یا بھلا الذوق صلیٰ علیٰ یان الہ
 تَجَلَّیْکُمْ عَنَّا لَیْسَی تَحْتِیْ نَصِیْدَ الْبَرِّ زَیْنِ
 کو متعلق الی تم میں کسی پیر کے ساتھ شکار میں ہے۔ شت الذہنیکم
 وہاں سے حکمت جس تک تانتا تھا اور میرے پہنچنے میں شکار
 انسانی باتوں سے ہی ہوتا ہے اور میرے دو لکھ اور کے ساتھ میرے۔

جو کہ نزولِ قرآن کے زمانے میں نیزہ ایک مؤثر ہتھیار کے طور پر استعمال ہوا تھا۔ اس لیے اس کا ذکر کیا گیا تھا مگر مراد یہ ہے کہ احرام کی حالت میں جنگی کے جانور کا شکار خواہ ہتھ سے کیا جائے یا تیر، تلوار یا بندوق وغیرہ سے۔ اہل ایمان کے لیے یہ آزمائش ہے کہ وہ احکامِ الہی کی کس حد تک پابندی کرتے ہیں۔ اگر وہ اس حالت میں شکار کر لے سے باز رہے تو آزمائش میں پورے اتریں گے اور اس کے خلاف کیا تو باہم ہو جائیں گے۔ لَیْسَ لَکُمْ شَکْرٌ کَايَ شَکْرٍ اَللّٰہِ عَلٰی مَا لَکُمْ مِنْ اَمْرِہٖ کَا مَوْقِعِ الْہٰکِمِ اَسَہٗ اَدَّاسٌ اس کے ساتھ یہ حکم دیا۔ کہ احرام کی حالت میں جنگی کا شکار نہیں کرنا، اب آزمائش یہ ہے کہ کون اس حکم کی تعمیل میں شکار سے باز رہتا ہے۔

اس قسم کی آزمائش سابقہ امتوں پر بھی آچکی۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے ہمت کے دن کہ اللہ تعالیٰ نے شکار کے لیے حرام قرار دیا تھا مگر وہ اس حکم کی پابندی نہ کر سکے۔ انہوں نے جیسے جیسے ہتھ سے ہتھ کے روز بھی شکار شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر اللہ کا غضب ہوا اور ان کی قلیں تبدیل کر دی گئیں۔ پھر انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ غرضیکہ بنی اسرائیل اختلاجِ شکار کی آزمائش پر پورے نہ اتر سکے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس طرح کی آزمائش آئی۔ حدیث کے مقام پر حسبِ صحت یہ بڑا ذکر کیا کر وہ احرام کی حالت میں تھے۔ شکار ان کے غیروں کے آس پاس دوڑتے پھرتے تھے مگر مصابہ کرانے کے باوجود ان تک نہیں پہنچتے تھے کیونکہ اس حالت میں شکار ممنوع ہے۔ چنانچہ وہ اس آزمائش میں پورے نہ اتر سکے۔ بہر حال فرمایا کہ احرام کی حالت میں شکار کا اتنا آزمائش کے لیے ہے، وہ ایک ملک ہے جس طرح چاہے اپنے بندوں کی آزمائش کرے۔ وَتَبٰی لَکُمْ ہٰذَا مَثَلٌ اَلَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ اللّٰہُ بِالْہٰکِمِ اَدَّاسِ

ساتھ بھی، انڈینوں کا کام ہے کہ اُس کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش پر پورا اُتریں۔

بعض لوگ شکار کے بڑے شوقین ہوتے ہیں اور وہ صبر نہیں کر سکتے۔
ایسا آدمی اگر احرام کی حالت میں شکار کرے گا تو سُنے، دان اور کڑ پڑیچہ اور
اگر کچھ بھی باہر نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئے گا۔ آگے اس بات
کی وضاحت فرمادی کہ تمہیں آزمائش میں، اس لیے والا جارہے ہے لِنَعْلَمَ
اَلَّذِي مَوْءِنٌ بِخَفَاةٍ بِالْعَبِيْبِ، مگر اللہ تعالیٰ جانے کہ کون شخص
اس سے بغیر دیکھے ڈرنا ہے۔ بعض اوقات علم کو اطلاق آزمیاء پر بھی ہوتا
ہے۔ اور یہاں پر اللہ کے جان لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈرنے والے
متقی اور غیر متقی میں امتیاز پیدا کرے۔ بغیر دیکھے ڈرنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ
ان ظاہری آنکھوں سے تو نظر نہیں آتا۔ مگر اپنی قدرتِ اعظم اور وجود سے
ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہے، آجہم آزمائش یہ ہے کہ اللہ کو دیکھے بغیر بھی
کے احکام کی تعمیل کیسے آزمائش میں کون پورا اُترے۔ فرما، فَتَسْتَعِيْنُ
مَعْتَدًا لِّعَذَابِ فَلَتٌ اس کے بعد ہر کوئی تعدی کرے گا اللہ تعالیٰ کے
حکم کی نفی کر کے آزمائش میں کامیاب ہو جائے، وَلَعَلَّكَ عَذَابُ الْيَوْمِ
وہ دردناک عذاب کا سبق محسوس کا اندازہ سمجھ کر یہ بات بھی طرح
سمجھ لینی چاہیے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اُس پر شکار کی پابندی عید کر کے سُن
امتحان میں گزارا ہے جس میں سُنے پورا اُترنا ہے۔

آزمائش کا تمہارا ذکر کرینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے احرام کی حالت
میں شکار کا حکم دیا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا نے ایمان والو۔
لَوْ تَفَحَّشُوا الْعَصِيْبَ قَاتَلْتُمُ حُرْمًا كَرِهْتُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
احرام کی حالت میں ہو۔ فرما، وَآمَنٌ فَتَلْفِتُ مِنْكُمْ مُنْعَمًا
اور تم میرے چمٹنے جاؤ اور پھر نہ شکار کرے گا جُنَّ اَوْ قَتَلَ مَا فَتَدٍ مِنْ نَحْمٍ

قراش کا بدلہ شکار کیے گئے جانور کی مثل ہے۔ یعنی جس قسم کا جانور شکار کیا ہے اسی قسم کا وہ خود خرید کر انش کی دہ میں قربانی کرے۔ چلو کی طرح بیچ میں اہم شفعی : فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کھجور کا شکار کیا ہے قراش کے سے میں مطلقاً نہ کرے۔ اگر ہرن کوہ رہا ہے تو ایک بکری مثل بنل گاسے کا شکار کر سکتا۔ قراش کے دوران میں گلے یا بیل ذبح کرے اور اگر شتر مرغ کو رہا ہے تو ایک اونٹ قربانی کرے۔ تاہم اگر وہ بعضی چیز فرماتے ہیں کہ جو جانور شکار میں رہا گیا ہے اس کی قیمت کا تعین کر کے اس قیمت کے برابر کوئی دوسرا جانور بطور دکان ذبح کرنا ہوگا۔

باقی رہا یہ سوال کہ شکار شدہ جانور کی مثل یا اس کی قیمت کا تعین کون کرے گا۔ تو قرآن مجید کا یہ کلمہ **كُلُّ مَا يَدْرَأُوْنَ** دیکھا جائے تو عدال انھیں جس شکار کے قیمت سے قربانی سق کے دو معنی دیئے گئے ہیں۔ اولیٰ یہ کہ قراش کی مثل یا اس کی قیمت کا تعین کریں گے اور ان کے طور پر حاصل شدہ جانور کو **هَذَا بِالسَّابِقِ الْكَلْبَةِ** بطور ہی یعنی قربانی کے جانور کو عدم شاعت میں پہنچا دیا جائے گا۔ بکری مد علی، گلے یا اونٹ جس جانور کا تعین بطور مثل کیا گیا ہے اسے عدم میں انش کی دہ میں ذبح کیا جائے گا۔ در اگر شکار شدہ جانور کی قیمت متعین کی گئی ہے اور اس کے برابر میں جانور صی نہیں کیا گیا تو خود **أَوْ كَعَدَاؤُهُ خَلَفَهُمْ هَسْبُكَ** قراش میں سے مساکن کر لیا، کھجور ہائے۔ اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ مسکنیں کو دوسرے صفت دی جائے گی۔ یہ دوسرا سوال کہ کتنے مسکنوں کو دوسرے گنہ دی جائے گی۔ قراش کا نصف دکان کی کل رقم پر سہ۔ مثال کے طور پر اگر دکان کی رقم سے ایک من کنہ خریدی گئی ہے تو دوسری کسی کے حساب سے بیس کنہوں میں تقسیم ہو جائیگی اور اگر اس قیمت سے صرف بیس کنہ خریدے گئے ہوں گے تو وہ دس مسکنوں کے لیے کافی ہوں گے۔ علی بن القیاس۔

اور امر مالات سے ملے ہیں کہ شہادے کے دوران میں ذکر نماز و رحم میں فرج کیا جاسکتا ہے اور نہ یحیٰی کو رائج ذرا ہم کیا جاسکتا ہے۔ تو پھر کفار کے کسی دوسری صورت سے اسے آؤ عذرا ذلیک حبس کیا گیا کہ یہ یحیٰی کے سے ایک ایک روزہ سکھنے کے بدلے کے طور پر اگر تادان بیس میر گندم ہے جو دوسرے کے مناسب دس یحیٰیوں کو تو فی تقسیم ہے تو وہ گندم ادا کرنے کی بجائے دس روزہ سکھنے کا اور اس طرح شکار کر دو یا نوہ کا کفار یا ضرر اور ہر جیسے ۴۔ اگر تعالیٰ نے یہ تین صورتیں بیان فرمائی ہیں جن کے ذریعے کفار ۱۱۔ یوحنا سے۔ چر ذرا یہ تادان اس سے ذرا دلایا ہے کہ یحیٰی ذوق و کبار اکھڑہ ذرا اہم کی حالت میں شکار کرنے واد آؤش اپنے فضل کے وہاں کہ مزہ چھوٹے سے معلوم ہو جائے۔ اس نے حکم الہی کی خلاف ورزی کی کہ حالت اہم میں شکار کیا ہے تو اس سے اس کا تادان بھی ادا کرنا ہوگا۔

فریاد غفا، املہ عفا سلف، اگر تعالیٰ نے صفت کر دیا ہے جو اس سے سے یوحنا۔ یعنی یہ اس نام نزل ہوئے سے پہلے اگر کسی شخص نے اہم کی حالت میں شکار کیا تھا، تو اس نے ستر سے معاف کر دیا ہے۔ اس پر کوئی گرفت نہیں۔ البتہ اب آئندہ اگر کوئی شخص اس نہایت کا مرتب ہو کہ تو میرے مقرب تادان ادا کرنا ہوگا۔ اسی پہلے ذرا یہاں تو عفا عازر جو میری یہ کرکچہ فیہ تہتہ اللہ وسعواکھ جہیز ذلایفہ تو اس سے تخفیم ہوگا۔ اگر تعالیٰ غلب ہے۔ اور انتقام لینے پر قادر ہے وہ لینے شخص کو ضرور اپنی گرفت میں سے لگا اور اسے آخرت میں اس کے مناسب پناہ ہوگا۔

حق کے شکار کی ممانعت اور اس کا ذریعہ بیان کرنے کے بعد فرشتہ درویشی کا ہاتھ اُچھل لکھتے صلید انجیر و طعمہ ملال قرار دے۔ گویا یہ تہمتیں دے دیا کہ شکار اور اس کا کھانا اس آیت میں حلق کر کے خلا سے جہیز اور گندم یہ مذہب سے کھانا کا ہر قسم کا باہر حلال ہے۔ سوئے

خنزیر کے نام پر اٹھایا کرتے ہیں کہ تمام جانور حلال ہیں بلکہ صرف کھجلی ہی
 حرام اقسام کے ساتھ حلال ہے، ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے منہ کے
 پانی کے شعلے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: هو الحبل مہیستہ و
 وطہور ماعدا اس کا مزار حلال ہے اور اس کا پانی ایک سب سے دوسری مثال
 میں آتا ہے اَجَلُ لَنَا قَبْلَ لَنَا یا محاسبے کے دو قسم کے مزار
 حلال قرار دیے گئے ہیں اَلْمَسْكُوتُ وَ اَلْمُسْتَدِی یعنی پھلی ہر مذہبی، پھلی کا خود
 فتنہ کرنا جائے یا منہ رکھنا یا لٹے باہر صیگ سے اور دوسرے مزارے تو وہ جن
 حلال ہیں۔ اسی طرح مذہبی بھی بغیر مذہب کے حلال قرار دی گئی ہے۔ (۱) اور
 حضور نے فرمایا اَجَلُ لَنَا دھانی، چائے، دوغون بھی حلال ہیں
اَلْمَسْكُوتُ وَ اَلْمُسْتَدِی یعنی پھل اور تری۔ یہ دونوں اعضا بعد خون ہیں مگر حلال ہیں
 اور دم سونچ یعنی رگوں سے بہنے والا خون حرام ہے۔ ہر حال فرمایا کہ
 یہ درباری شکار کو حلال قرار دیا گیا ہے مَدَامَا لَمْ يَكُنْ وَ اَلْمُسْتَدِی و
 میں یاد ہے کہ اس سے لے کر قتلے اور صافروں کے لیے۔

اس قسم پر غلط بیاری سے یہ حقیقت عیاں ہوئی ہے کہ احرام کی حالت
 میں منہ کا طریقہ ہو تو اس دوران شکار کی کوئی اہمیت سے خشکی کے سفر کے
 دوران اگر شکار کا ذخیرہ ختم ہی ہو جائے تو ان کی کسی نہ کسی طرح سے جان
 بچا سکتے ہیں، اگر شکار مذہبی کہے تو درختوں کے پتے اور بڑی بوٹیاں
 کہ جی کچھ غریب تک سمجھ دوں کہ تعلق قائم رکھا جاسکتا ہے۔ اور اگر یہ پتہ
 نہ ہو تو صرف دوران شکار کے دوران کوئی نہ کوئی درباری جانوروں کے
 شکار کا کوئی اور ذریعہ میسر نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے احرام کے
 دوران درباری شکار کی اجازت سے دی ہے مگر خشکی کے شکار سے منع فرمایا
فَاِذَا قُضِيَ عَنْكُمْ صِيْدُ الْحَيَاةِ دُمْنًا
 شکار اور قتلے کے لیے خشکی کو شکار حرام قرار دیا گیا ہے جب تک کہ

تم احرام کی حالت میں ہو۔ یہ محرمات و قبیحہ کا تذکرہ ہے۔ نفی کا شکار صرف احرام کے لیے احرام ہوا ہے، جب انسان احرام سے باہر آجائے تو یہ شکار پھر حلال ہو جائے گا۔ یہ احکام بیان کرنے کے بعد فرمایا وَاَكْفُوا اللہ اس اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ الَّذِي لَا يَسْخَرُ مِنْكُمْ جس کی طرف تم سب اکٹھے یکے جاؤ گے۔ جب قیامت کے دن سب لوگ اللہ رب العزت کی عدالت میں حاضر ہوں گے تو ہر ایک کو اپنے عمل کا جھگٹان کرنا ہوگا اللہ سے خوف دلانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے مقرر کردہ قانون کی پابندی کرو اس نے احرام کی حالت میں شکار کی ممانعت کر کے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے، تمہیں اس آزمائش میں پورا اُترنے کی کوشش کرنا ہوگی۔ کیونکہ آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔

وَلَسْنَا بِكَ اللَّهُمَّ مُدْرِكُ الْوَعْدِ كَيْفَ تَشَاءُ اے خداوندی! تو نے میری قسم کو بھی لوگوں کے قیام کا ذریعہ فرمایا ہے۔ اور یہ ذریعہ قیام دینی اور دنیاوی ہر دو لحاظ سے فراہم کیا کیونکہ اس کا احاطہ دونوں طریق پر ہوتا ہے۔

حضرت ابو بکر علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر نزولِ قرآن کے ہزاروں سال دور میں عرب کے خط میں کوئی منظم حکومت نہیں تھی۔ یہاں پر قبائلی نظام رائج تھا۔ مصر، شام، روم، ایران اور ہندوستان وغیرہ میں تو باقاعدہ حکومتیں تھیں مگر جزیرہِ خاضے عرب میں کوئی مرکزی تنظیم نہیں تھی۔ اس افراطی اور لافانی کے عالم میں بھی اللہ تعالیٰ نے حرمِ پاک کو لوگوں کے قیام اور بقا کا ذریعہ بنا دیا تھا۔ سالِ حج میں چار عمرت والے مسلمانوں کے دورہ ان طرائق بند رہتی تھی۔ قافلوں کے ذریعہ لوگ سفر کر سکتے تھے، خوب تجارت ہوتی تھی اور لوگوں کو امن حاصل ہوتا تھا، اور یہ سب کچھ بیت اللہ شریف کے احرام کی وجہ سے ہوتا تھا۔ یہاں پر لوگوں کے قیام سے مراد یہ ہے کہ اس محترم گھر کی وجہ سے لوگ قائم ہو سکتے تھے یعنی اپنی زندگی بسر کر سکتے تھے، اگر اس دامن کے یہ چار میلے بھی لوگوں کو میرزا ہوتے تو جگہ و حال اور لوٹ مار کی وجہ سے ہر قسم کا دوبارہ، کھیتی باڑی اور تجارت منقطع ہو کر رہ جاتے اور لوگوں کو زندگی گزارنا محال ہو جاتا۔ قیام کا یہ لفظ اپنی معانی میں سورۃ ناس میں بھی گذر چکا ہے۔ "وَلَا تُؤْخَذُ بِمَا لَصِقَهَا" مَوَالِكُمْ اَلْحَيُّ جَعَلَ اللّٰهُ تَكْوِيْنًا لِجَنَّةِ الْمَالِ بِمُقَوِّضُوْنَ کے بعد ذکر کروا، اللہ نے تمہارے لیے یہ گزرنے کا ذریعہ بند ہے۔ بیت اللہ شریف بھی اسی لحاظ سے ایسا معاشی ہے اور اس کی بدولت لوگ گنہگار بن کر رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے لوگوں کو حکم ہے "وَاللّٰهُ يَكْفِي الشَّاسَ حَاجَةً" ہیر۔ سَخَطًا لِّمَن لَّمْ يَسْتَغْفِرْ لِنَفْسِهِ سَبِيحًا اور وہ صاحبِ استطاعت

ہیں تو زندگی بھر میں کم از کم ایک دفعہ بیت المشرعین کا حج کریں جب لوگ وہاں جاتے ہیں تو مکہ شریف کا طواف کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، مصفا وودہ کی سعی کرتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں اور یہی چیزیں ہیں جو کہ دولت عظیمیٰ و عروج و کرشماتی، روحانی، مادی اور معنوی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں بھی ذرا سا ہے کہ حج کے موقع پر **يُفْعَلُ لَكَ خَيْرٌ مِّمَّا تَصْنَعُ** اے لوگوں! کہبت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس عطا سے بیت المشرعین کو لوگوں کے قیام میں کزبان کے ذریعے تعمیر کیا گیا ہے، عمارت ہے کہ جب تک وہیں عبادت نہ ہوئی رہیں طواف اور قربانی ہوتی ہیجی، نمازیں ادا ہوتی ہیں گی، دنیا بھی قائم رہے گی اور جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی تو دنیا بھی ختم نہیں رہے گی سورۃ آل عمران میں بھی لکھا ہے **وَأُولَئِكَ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ لِلنَّاسِ وَلَذِكِ اللَّهُ عَذَابًا مُّهِينًا** اللہ تعالیٰ کا اس سرزمین پر ہے پہلا گھر یہ ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے مکہ معظمہ میں تعمیر کیا گیا اور یہ پوری برکتوں والا گھر ہے۔ بعض عبادت میں آگے کہ ہم شریف میں ہر روز اللہ تعالیٰ کی ایک سو بیست و تین نازل ہوتی ہیں جن میں سے ساتھ طواف کرنے والوں کے لیے اور باقی ساتھ دیگر عبادت گزاروں کے لیے مخصوص ہیں۔ اللہ کی پیروی میں ہیں دیگر مہربانوں کے علاوہ ہیں، اپنی شرف فضائل کی وجہ سے دنیا بھر سے لوگ کھینچ کھینچ کر آتے ہیں اور گزراں کا ذریعہ بنتے ہیں۔

بیت المشرعین کے علاوہ تین باقی تین چیزوں کا بیان ذکر کیا گیا ہے یعنی حرمت کے پینے، ہائی کے جانور اور پٹے والے جانور سب شعا نرات میں داخل ہیں۔ بیت المشرعین خود بھی شعا نرات میں داخل ہے اس کے علاوہ حج، طواف، زیارت، مصفا وودہ، سعی، قربانیت، سواۃ وغیرہ شعا نرات میں ہی شمار ہوتے ہیں اور شعا نرات کی تعظیم ہوتی ہے وہی ہ

شعا نرات کی تعظیم

ایک اہم اصول ہے۔ سورۃ حج میں موجود ہے وَمَنْ لَّمْ يَلْعَلْهُ شِعَابُ الْمَتِّ
فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْمَقْتُولِ یعنی اللہ کے لشکر کی تعظیم و ترویج
تقویٰ کے کی نشانی ہے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، اَلْحَقُّ
یعنی اللہ تعالیٰ کے چار بڑے شاندار و عظیم کریم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات
سبکدار، ہیبت اللہ شریفیت اور تہذیبی، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہی کے
باقی اہم اصولوں میں اللہ کی وحدانیت کو نہاسے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ایک
اہم اصول ہے فَادْكُرْ لِيْ اَذْكُرْ لَّكَ مَا تَعْنِيْ ثُمَّ يَدْرُوْا مِنْ تَعْنِيْهِ
کہوں گا۔ اس کے علاوہ اللہ کا شکر ادا کرنا بھی جو وہی ہے عبادت اللہ
ہے فَاشْكُرْ لِيْ وَلَوْ مِّنْكَ فَرِيْضَةً لِّعَلَّكَ تَكُوْنُ مِّنَ الشَّاكِرِيْنَ
تکرو۔ اور پھر صبر بھی اپنی اہم اصولوں میں سے ہے۔ اللہ کی عبادت کا
ہے فَاصْبِرْ لِّكَ مَا صَدَّ بِكَ اَوْ لَوْ الْعُسْرُ مِنْ مِّنْ مَّوَالِيْكَ
احسان، صابر۔ عزم، یوں کہ طبع صبر کرو۔ نیز فرمایا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ
يُسْرًا فَمَنْ كَرِهَ اَلْعُسْرَ فَلَا بُدَّ لَهٗ مِنْ يُسْرٍ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ
شعار تہذیبی اسلام کے اہم اصولوں میں سے ہے۔ جب تک شاندار
کی تعظیم، نیابت الہی ہے، دنیا فاقہ سے جبر، یہ فقر و غنا کی تردید بھی قرار
مونا۔ نہ کہ صریحاً، نہ صحت الہی سے کہ جب زمین، عبادت کرتے
وہ کوئی نہیں، سخت، تو یہی قیامت ہے، عبادت اللہ۔

ہج
ہیبت
بلند کر

ہیبت اللہ نہایت بڑی چیز ہے۔ جب تک انسان اس کی مرکزیت
رومانی صبر بھی یہی علیٰ سوا کاہر نہتے۔ جب تک انسان اس کی مرکزیت
کو قائم نہیں گئے، خود انہیں کوئی مرکزیت نہیں حاصل ہے گی اور
جب ہی مرکزیت نہتے، کئی نقصان میں دنیا میں ذلیل ہو کر رہ جائیں گے
مناظر میں سے کہ الی اسلام کی یہ مرکزیت ایک خاصہ سے مرکزیت ہے
ہیبت اللہ، جسے میں لوگوں پر شاندار دولت کی علامت بن جیتے ہیں، ہیبت اللہ

کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اصلاح و تحلیہ اخلاق، روحانیت اور علوم ہدایت
کا مرکز بنایا ہے۔ اسی زمین میں پیر آفرینان کی نشاۃ ثانی، قرآن کریم یہیں
نازل ہوا۔ اسی بیت اللہ کو پیشہ کے لیے نمازوں کا قبلہ مقرر کیا گیا، جسے
راج و غزوہ کا مرکز بنایا گیا۔ مذاہب و لوگوں کے قیام کا ذریعہ اور اللہ تعالیٰ کے شعائر
میں سے ہے۔ اس کی شرف و عزت قرب قیامت تک قائم رہے گی،
حدیث شریف میں آتا ہے کہ پھر جیشہ کا کوئی پتھر سونے والا، ایک عالم ان
س پر نماز اور مواجہت کرے گا اور اس کے بعد بعد ہی قیامت پیدا ہو جائے گی
اسی سے فرماتے ہیں کہ جب تک کہ عبد شریعت اور دیگر شعائر اللہ کی عزت و
عزت اور مرکزیت قائم رہے دنیا قائم رہے اور جب یہ نہ رہے گی تو دنیا بھی خالی
نہیں رہے گی۔

فرمایا یہی بات ہے لَمَّا رَآهُ لَمَّا رَآهُ لَمَّا رَآهُ لَمَّا رَآهُ کہ تم جان کر اللہ تعالیٰ
نے پھر یہی اپنے علم و حکمت کے ساتھ مقرر کیا ہے أَنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ
مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ تعالیٰ زمین و آسمانوں
کی چیز کر مانتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَكْفِي أَمْرًا وَيُفْعَلُ وہی حکمت سے
ہر شے کو کرنے و رہے وہ ان کی سمجھوں سے بھی واقف ہے، اسی سے
اس نے بیت اللہ کو مرکزیت عطا فرمائی ہے۔ جب تک شہمان میں مرکز سے
دستہ رہیں گے، ان کو عزت حاصل رہے گی۔ جب اس مرکز کا تصور دلوں سے
خارج ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اُنکی بزرگی کا حقیقی تصور ہی جائے
سے گا اور شہمان ذلیل ہو کر رہ جائیں گے۔ غرضیکہ بیت اللہ شریعت محمد جہاں
کے لوگوں کے لیے ذریعہ قیام ہے، اسے دنیا میں مرکزی حیثیت حاصل ہے
اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کی روح ہے اور جب تک یہ روح قائم ہے
دعا پڑھ بھی قائم رہے۔

فرمایا: إِنَّمَا أَفْعَلُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ تعالیٰ ہی جو کچھ کرنا چاہتا ہے
کے بغیر وہی کرے گا۔

سخت گرفت کرنے والے۔ اگر اُس کے اصولوں کو توڑ دے گا اُس کی جڑ بھی آسنے لگی۔ جس طرح احرام کے قانون توڑنے پر وہاں عامہ کیا گیا، اسی طرح کعبہ کی مرکزیت کو نظر انداز کرنے سے اللہ تعالیٰ کی گرفت آسکتی ہے۔ ہاں! مگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو گے، اُس کے احکام کی پیروی کرو گے، اُنسی وعدہ نیت پر ایمان لادو گے تو پھر وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ یعنی اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ شر و معصیت کو معاف کرنے والا اور نیت مبرا ہی بھی ہے۔ اگر وہ دروزوں صفات کا ملک ہے، وہ شر و معصیت بھی ہے اور غفور و رحیم بھی ہے۔

اور فرمایا بھی یاد رکھو۔ مَا عَلَى النَّاسِ مِنْ حِسَابِ شَيْءٍ اللہ کے رسول کے لئے تو سبھی دنیا سے اور تبار کا مہمل کرنا سے اللہ کے رسول نے زین، بذیت، قرآن، وحی، پاکیزہ اصول اور شریعت سب کچھ تمہارے پاس پہنچا دیا ہے۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان پر عمل پیرا ہو جاؤ، اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر خدا تعالیٰ خود تمہارے بازوؤں سے کہے گا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ لَا يُفْلَكُ هَذَا مَبْعُودٌ وَهَذَا قَدْ خَلَقْتُمُوهُ وہ تمہاری ہر نظر اور ہر شخص پر غصہ و جہیز اور عمل کو خوب جانتا ہے، ہاں ہر دماغ کا پیرا اُس کے پاس ہے۔ اُس نے انبیاء اور کتب کے ذریعے اپنے احکامات ملک پہنچا کر رحمت قائم کر دی ہے، اب تم ان کے قریب رہو۔

کثرت تعدد کثرت و کثرت کے مسئلہ اکثر ان فی اذہن میں کشکتی جاتا ہے۔ یہاں صیاد حق نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت کر مبی واضح کر دی ہے۔ ارشاد ہے قُلْ لِمَ يَكْفُرُ الْبَشَرُ آپ کہہ دیجئے لَا يَسْتَفْهِمُونَ الْحَقَّ وَلَا الْحَقِيقَاتِ جہت، اور سب چیز برابر نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ ایک بڑی حقیقت ہے کہ پاک اور ناپاک چیز یکساں نہیں وَكُلُّ الْحَقِيقَاتِ كَلَامُهُ الْحَقِيقَاتِ اگرچہ فیث کثرت میں عجیب ہیں کہوں نہ ڈالے۔ اگر دنیا میں کثرت

شکرک، معاشی و زندگی سے نظام کو غلبہ ہو، دنیا میں قومیت اور نوکثیر مشبک کا دور دورہ ہو تو یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ابھی اور صدی کا پندرہویں چیز ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کو کھر حق ہی اچھبٹ اگرچہ دنیا میں اس کی تعداد کتنی ہی قلیل کیوں نہ ہو مثال کے طور پر اگر دنیا کا بیشتر حصہ عرب سے بھرا ہوا ہے اور حلال کا حصہ باطل کوست تو عرب کی کثرت اس کے خلاف ہی دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک حلال ہی پسندیدہ ہے خواہ وہ کتنی غلت میں ہو، اگر ایک مومن آدمی اچھی محنت کے ذریعے پانچ روپے روزی حلال کا ہے تو وہ اس سو روپے سے زیادہ بہتر ہیں جو رشوت کے ذریعے حاصل کیے گئے ہوں، اسی طرح جانور کی کھانے کے دس بچے سود کے ایک لاکھ بچے سے اچھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یہ دیکھنے ہی محبوب ہیں، اس طرح اگر دنیا میں اچھے اخلاق والے قلیل تعداد میں ہیں تو اکثریت کے مقابلے میں وہی کامیاب ہیں، مفسدوں کی قلیل تعداد یہ قوتوں کے حجم فیض سے جدا بہتر ہے۔

لہذا پ کی مجموعیت کا بھی یہی حال ہے، اس میں انسانوں کی تعداد کمیت کی بجائے ان کی تعداد کو معیار بنایا گیا ہے۔ جو زیادہ ووٹ حاصل کرے وہی کامیاب ہے اگرچہ خود ووٹ معیار سے گھٹے ہوئے لوگ کیوں نہ ہوں۔ علامہ اقبال مرحوم نے ہی لکھا تھا۔

از مغز دو صد خرفوا ان سے نمی آید

یعنی دو سو گڑھے ایک انسانی دماغ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگرچہ دو غائب اکثریت میں ہیں مگر اگر طیب اور پاک چیز کی کثرت ہے تو وہ نرا علی فر ہے، اور اگر گندی چیز یا گندہ نظام اکثریت میں ہے تو اس سے گھٹے نہیں چاہئے، مگر یہ چیز بہر حال بُری ہے، بعض اکثریت کی بنا پر اسے اچھائی کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا جاتا۔ اس وقت پوری دنیا کی پانچ ارب آدمی میں سے سوا چار ارب کفر، شرک اور معاشی میں مبتلا ہے، بہر طرف بہر پریم

مواکبت، در آئینہ نسب کا دور دورہ ہے مگر گھر خارج نہیں ہے۔
 ترکوں میں خلافت کے زمانے تک مسلمانوں میں کسی قدر اجتنابیت موجود
 تھی مگر انگریزوں نے بالآخر اسے ترک کر کے مہم چلائی۔ اب مسلمانوں کا اجتماعی نظام
 بالکل نابینہ ہے، حق مغلوب ہو چکا ہے اور باطل غالب ہے مگر یہ اُسی
 صداقت کی دلیل نہیں ہے۔ یاد رکھو! اللہ تعالیٰ کے دلی حکم حق، ایمان، اسلام اور پاکیزہ اخلاق ہی صداقت کا معیار ہیں، اسی لیے فرمایا کہ پاک چیز
 بہر حال پسندیدہ ہے اگرچہ دوستیں کتنی بھی تعجب میں ڈال دے، انہما
 اپنی لوگوں کا اچھا بولگا جو حق پر ہیں خواہ وہ کس قدر قلیل تعداد میں ہوں۔
 صحیحین کی حدیث میں آئی ہے کہ حضور علیہ السلام ایک مجلس میں تشریف
 فرمے فریب سے ایک اعلیٰ حیثیت کا آدمی گزرا، آپ نے صمیٹے
 دریافت کیا، یہ کیسا آدمی ہے، آپ کو بتایا گیا کہ یہ اشراف میں سے ہے،
 جہاں جاتا ہے، ہر شخص اس کے لیے گھر کا دروازہ کھولے گا، اگر کہیں بیچ
 کا بیع نام ہے گا تو فوراً قبول کیا جائے گا، لوگ اس کے رشتہ پر فخر کریں گے
 اگر یہ شخص کسی کی سفارش کرے گا تو قبول کی جائیگی، اس کے حضور ہی درجہ
 ایک دو ستر شخص کا گزر ہوا، حضور علیہ السلام نے اس کے متعلق بھی دریافت
 فرمایا تو لوگوں نے عرض کیا کہ یہ فقراء میں سے ہے، اس کو کوئی پوچھ نہیں
 اوردہ کرتی اس کو احترام کرنا ہے، اگر کہیں جاتا ہے تو لوگ گھر کا دروازہ
 نہیں کھولتے، اگر یہ کسی کو نکاح کا بیع نام دے تو کوئی قبول نہیں کرے گا۔
 کسی کی سفارش کرے تو کوئی پروا نہیں کرتا، حضور ہی کو یہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا، یاد رکھو! پہلے آدمی جیسے لوگوں سے اگر پوری زمین بھری ہو
 جو تو اللہ کے نزدیک یہ دوسرا آدمی ان سب سے بہتر ہے، کیونکہ اس کے
 دل عزت و شرف کا معیار دنیاوی جاہ و مقام اور کثرت نہیں بلکہ ایمان
 اور تقویٰ سے ہے۔

معیارِ شرف

بہر حال فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ نصیحت اور طیب برادر نہیں لگے
 کثرت گفتی ہی خوش کن کیوں نہ ہو، ایک پلو بھر پاک پانی شکا بھر
 پینا پے بہتر ہے۔ حلال و حرام کا بھی یہی اصول ہے۔ حلال اور
 طیب کی تغلیظِ مضافِ حرام کی کثرتِ مقدار سے بہر صورت بہتر ہے۔ اللہ کے
 ہاں پسندیدگی کا معیار حق و صداقت ہے نہ کہ کثرتِ تعداد یا کثرتِ مقدار
 فرمایا: لَقَدْ عَلِمْتُمُ اللَّهُ يَأْتِي الْآلَ بَابِ اُسے صاحب عقل و خرد و کور
 اللہ سے ڈر جائز، اس کی وعایت کے خلاف کرنی بات نہ کرو۔ اُس
 کے بتلانے ہونے پاکیزہ اصولوں پر عمل کرو لَقَدْ عَلِمْتُمْ لِقَائِ اللَّهِ
 لاکر تمہیں نلاج و کامیابی نصیب ہو جائے، ان اصولوں پر عمل کرنے
 سے دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی نجات کا در و در
 اسی پہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن
تَبَدَّلَكُمْ تَبَدَّلَكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ
يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تَبَدَّلَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ
غَفُورٌ حَلِيمٌ ⑤ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ
ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ⑥ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ
جَبَابِغَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيَّةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَالَّذِينَ
لَا يَعْقِلُونَ ⑦

ترجمہ: اے ایمان والو! نہ سوال کرو یہی چیزیں
سے جسے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ظہور کر دی جائیں نہ جسے
تم کہہ رہے ہو کہ وہ ظہور کر دی جائیں نہ جسے
میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ظہور کر دی جائیں نہ جسے
میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ظہور کر دی جائیں نہ جسے
میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ظہور کر دی جائیں نہ جسے
میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ظہور کر دی جائیں نہ جسے
میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ظہور کر دی جائیں نہ جسے

سے کوئی بچہ اور نہ کوئی سبب اور نہ کوئی وجہ اور نہ کوئی
 حال۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے کلمہ کیا وہ فرما، یاد رکھتے ہیں انت
 پر صحت اور نہ میں سے کلمہ کہہ چکے جو حق نہیں
 تھے (۱۰۲)

گزشتہ دو کس میں بہت سے دینی ائمہ کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ دینی میں غلو
 اختیار کرنے سے منع فرمایا گیا۔ یہود و نصاریٰ نے حد سے تجاوز کیا تو وہ گمراہی میں
 مبتلا ہو گئے۔ پھر فرمایا طہارت اور عبادت میں تغیر و تبدل نہ کرو۔ اللہ نے جس چیز میں
 کو حلال قرار دیا ہے، انہیں حرام نہ بنادو اور جو چیزیں ناپاک اور غیبت ہیں ان سے
 بچنے کی کوشش کرو کیونکہ اسی میں دُعا اور آفریدی خالص ہے، اللہ تعالیٰ کے کوثر نہ
 کی تر کزیت، اس کے عوض شرف اور اس کے اعلیٰ بیان فراسے پھر رحمت و کرم
 کا منہ جامع کتب اور فرمایا کہ پاک اور غیبت برا نہیں ہو سکتا، غیبت کی کثرت شر
 کے مفید ہوئی دلیل میں ملے پاک اور طہیب چیز ہی انسان کے لیے مفید ہے۔

اب آج کی آیات میں فضول سوال کرنے سے منع فرمایا گیا ہے اس بات
 سے خاص طور پر مطلع کیا گیا ہے کہ اگر تم نزولِ قرآن کے زمانہ میں دینی سوالات پر پھر
 گئے تو اللہ تعالیٰ ان کا جواب دہی الٰہی سے شے دے گا اور پھر یہ کہتا ہے کہ وہ جواب
 تمہیں برا محسوس ہو، تمہیں ناگوار لگے اور تمہاری ہڈی کا اعٹ ہو، اللہ ایسے معنی تراش
 کرنے سے گریز کرو، اللہ تبارہ بھی بتو دیا گیا ہے کہ تم سے پہلے لوگوں نے کثرت سے
 سوال کیے تھے، پھر جب ان کے جواب آنے تو وہ ان کی تمہیں نہ کر سکے اور اس
 کا نتیجہ قرآن اور ضلالت کی صورت میں برآمد ہو، پھر آج ہی کی آیت میں اللہ نے
 نوحیات، عباد یعنی انسانوں کی از خود حریم کر دی چیزوں کا ذکر کر کے ان کا رد فرمایا ہے

ارشاد ہوا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوهُ
عَنْ شَيْءٍ إِنَّمَا جُيِبَ لَكُمْ شَيْءٌ كُفُّوا عَمَّا يُعْزِلُكُمْ ایسی چیزوں کے بارے

میں نہ پوچھو
 کی امت

میر نہ پوچھو کہ اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں مری جلیں کو اُٹھ
 تَسْتَلُكُوا عَنْكُمْ حِثِّئُكُمْ تُبْسَكُلُ الْقَرْنُ الْاُخْرٰی اور اگر یہ ایسے
 دو میں پوچھیں جائیں جب کہ قرآن پاک نازل ہو، اسے جھٹک کر تمہارے
 لیے ظاہر کر دی جائیں گی اور اس طرح تمہارے لیے مکمل پیدا ہو جائیگی حضرت زکریاؑ
 فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہر سوال پر مجھ سے شک نہیں فرمایا بلکہ صرف فغول
 اور لامعنی سوالات کی ممانعت کی گئی ہے، اس کی مثال نہایت شریفانہ میں
 اس بیان آئی ہے، مگر ایک مرتبہ حضور علیہ السلام غصے کی حالت میں مسیحاؑ نے باعث
 لائے منبریہ بیٹھے اور فرمایا: جب تک میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھ سے جو
 سوال کرو گے اس کا جواب دوں گا، اس پر ایک شخص نے سوال کیا: عن
 ابی مینیٰ میرا آپ کون ہے؟ اس نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ لوگ اسے
 نسب کے معاملے میں ہنہ کم کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی حالت
 میں فرمایا: تیرا آپ فلاں ہے، اسی طرح ایک اور شخص نے ایسا ہی فغول
 سوال کیا تو حضور علیہ السلام کا غضب مزید بڑھ گیا، اس پر حضرت عروہؓ نے آگے
 بڑھ کر کہا: رَضِیْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْمُسْلِمِیْنَ دِیْنًا وَبِالْحَقِّ نَبِیًّا
 بِجَبَّتْ رَاۤیَہُ، کا غضب فرو ہوا۔

بہر حال نسب کے متعلق یہ سوال نہایت ہی دور تھا، کیونکہ شریعت
 کا ایک عام ضابطہ یہ ہے: اَلْعَمَلُ لِلْفَسْخِشِ عَنِ بَدَنِہُمْ کَاکْہَا جَابِلًاہِمْ
 کے بہتر یہ ہیں بڑا، پھر بھنے والی حدت جس پر وہ کی سٹوڑ ہے، اور لاداسی کی
 تصور ہوگی خواہ حقیقت اس کے خلاف ہو، کسی اور کو کوڑائی کی طرف مڑ رہا
 نہیں کیا جاتا، اس سوال کے متعلق جب سائل کی والدہ کو علم ہوا تو وہ بھی محنت
 نداشت ہوئی کہ تمہارے ایسا سوال کیوں پوچھا کہنے تو ہم جاہلیت کے دور
 سے گزرتے ہوئے ہیں، اگر تمہارا نسب درست نہ ہوتا تو یہ بات میرے لیے کسی
 قدر نامی کا باعث بنتی، بہر حال اس قسم کے فغول سوال کرنے سے منع کیا

گیاہے۔

حضور علیہ السلام سے ایک منافق شخص نے بھی سوال کیا کہ میری اذنی
گھر مرنے سے، وہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اذنی میں نہیں جاتا
کہ وہ کہاں ہے۔ اس پر اس شخص نے پریگنڈا شروع کر دیا کہ وہ کھوجی !
اس نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آسمان تک کی خبریں دیتے ہیں، میری
اذنی کا علم نہیں رکھتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اس شخص کو جلا گیا
وہ آیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے واقعی علم نہیں تھا، اب جبرائیل نے
آنکھ بتایا ہے کہ تمہاری اذنی اذنی، فلاں درخت کے ساتھ ٹک رہی ہے۔ اس
کے بعد وہ قتل ہو گیا۔ یہاں سے سورہ وراثت کی مثنوی میں مندرج ہے
ایک اور شخص نے سوال کیا کہ اذنی میں میرے سر کے بعد کہاں ہوں گا، آپ نے
فرمایا، "ان میں سے جو جنت میں، اس پر نصرت فرمے پھر رخصت ہو جائے۔"
پھر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ فرو ہوا۔

جس طرح فضول حالات سے منع کیا گیا ہے، اسی طرح کفر سے
بھی منع کیا گیا ہے۔ درود اسی بات پر ال کی کمال آنا، ایسی بات دریافت کرنا
کہ وہ قسم میں کی چیزات کے متعلق پہنچا بھی سوزمند نہیں ہوتا۔ اس قسم کے
سوال کرنے والے اکثر بے علم لوگ ہوتے ہیں، وہ مسائل تو بہت زیادہ
دریافت کرتے ہیں مگر عمل کسی پر نہیں کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ یہ
سارے معاملہ میں بھی پابندی رکھ جاتی ہیں اور پھر ان کے عہدہ پر ہونا مشکل
ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال نیا سرخیل کی گائے اور وہ کہتا ہے جیسے سورہ فاطر
میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک آدمی کے قتل پر اس کے خیمہ پر ایک کھجور کا ٹکڑا لٹکا
کر شت کا، ایک عورت مقتول کر لگا تو وہ سینے والی کی نقادہ ہی کر دینا۔
متعلقہ لوگوں نے حرفِ ظن کے سوال کرنے شروع کر دیے یعنی اس کا رنگ
کہا تو، عمر کیا ہو، اس کی صفت کسی کوئی پائے، وغیرہ وغیرہ۔ اس ذہن

کفر سے سوال
کی صفت

یہ طہر ایک عام حکم ہے ذبح کرنی بجا ہے انہیں مسنونہ صفات کی حامل ہوئے
 نکاح کی بنا پر ہی۔ اور قضیری مزارت کے مطابق اس کو گننے کی قیمت اس کی
 کھال پر دینا اور اگر نہ ہو تو اسے یہ ساری شفقت انہیں کثرت سوال کی وجہ سے
 اٹھا کر ہی مسنونہ میں منصوص علیہ صلوٰۃ و سجدہ کا بارشاد بھی موجود ہے۔ فقیر
 عن۔ فیصل وقال وکثرة السؤال وعن اصحابہ
 لیس یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول میں قال انکم شربوا
 سے منع فرمایا۔ اس کا کیا فائدہ؟ بات تو وہ ہوئی چاہتے ہیں جس سے دنیا میں
 بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو۔ اسی طرح مال کے ضیاع سے بھی
 منع فرمایا ہے۔ مطلق مال کو بے نیاز و بے مروت کی فکر کر دینا تعیش اور زیب و
 زینت میں اڑا دینا نہایت ناپسندیدہ بات ہے۔

کثرت سوال کے ضمن میں حضور علیہ السلام کا بارشاد بھی موجود ہے کہ
 مسلمانوں میں پراچھرم وہ ہے جس کے سوال کی وجہ سے غیر حرام چیز بن جائے
 وضاحت عام قرار دی گئی ہو اور اس پر لوگوں پر بھی یہاں تک گہری برکت شریفین
 کی بابت میں آئے ہے کہ جب حج کا حکم نازل ہوا تو ایک شخص نے نکھر کر
 سو کر رہا کیا کیا حج ہر سال فرض کیا گیا ہے، حضور علیہ السلام بہت ناراض
 ہوئے اور فرمایا: اگر میں کہہ دوں کہ ہر سال کرنا ہے تو تمہیں کرنا پڑے گا
 اور پھر کتنی دشواری پیش آتی۔ لہذا تعمیل حکم کیا کرو۔ اس قسم کے سوال است
 کیا کرو۔ دوسری اصولی بات اس میں یہ ہے کہ جب کسی کام کے کرنے
 کا مصلحت ہو تو اسے کرنا چاہئے۔ اگر ایک دفعہ تعمیل حکم کر لی جائے
 تو کافی ہے۔ جب کسی عمل کا ٹکڑا آتا ہے تو وہ اس کے سبب کی وجہ
 سے آتا ہے۔ جیسے نماز بار بار اس لیے ادا کی جاتی ہے کہ اس کے وقت
 بار بار آتے ہیں۔ دیگر مذکورہ و شریفین کے منہ میں غور فرمائیے اللہ تعالیٰ
 عَلٰی عَمَلٍ شَادِدٌ یَا فِیْہُ الذِّیْنُ اَمْسُوْا صَلُّوْا تَعْلَمُوْا سَلِّوْا فَاَسْتَبْرَءُوْا

منافی نہیں ہے۔

بجہ اور
مناہیہ
اس صورت میں تحریکات اللہ کا بہت مستحب و اگر ہر چاہے سے جن چیزوں
کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اُن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اب اگلی اہمیت
میں تحریکات اللہ یعنی ان حکمت کا ذکر ہے جو بندوں سے اخذ و خونیہ اور
حرام قرار دے لی ہیں، چنانچہ یہاں پر اُن چیزوں کا تذکرہ ہے جو شرکین نے
خداوند عزوجل کے نام میں اپنے اوپر حرام کر رکھی تھیں۔ ارشاد ہوتا ہے ۔
مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ مَنَاجِدَ لِيُتْرِكَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا هُمْ يَدْعُونَ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ
بِاللَّهِ فَقَدْ عَصَىٰ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا
بجانب اللہ تعالیٰ نے کوئی بچہ نہیں بنایا
بکہ یہ تو شرکین کی طرف سے اللہ تعالیٰ پر افسوس ہے، مفسرین کرام یہ بھی کہ بعض لوگ
دو طریق پر کر سکتے ہیں۔ امام بخاری نے کتاب التفسیر میں نقل کیا ہے کہ شرکین
میں مانہ کا دودھ اپنے معبودان باطل کے نام پر وقف کر دیتے تھے دامن
کا دودھ اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے۔ اور پھر ایسے جانور کا کانا بھی چھو دیتے
تھے جن کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس جانور کا دودھ کوئی شخص اسماں نہیں کر
سکتا۔ ایسے جانور کو کھیر کئے تھے۔ بکھرو کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ نام اُس
مادہ جانور کو دیا جاتا تھا جو حامل دس مادہ کئے جتنے اس کا آخری بچہ نہ ہو
تھے بھی معبودان باطل کے نام پر وقف کر دیتے تھے اور اُس کا دودھ استعمال
نہیں کر سکتے تھے۔

فرمایا فلا تساءلوا۔ اور سائبر بھی اللہ نے نہیں بنایا۔ مانہ نام
جانور کو کہتے تھے جو سست کے لڑا جھٹنے پر جنوں کے نام پر پھیر دیا
جاتا۔ اُس کا دودھ استعمال کیا جاتا۔ نہ اُس پر ساری کی بانی اور نہ اُس سے
بازر برداری یا کوئی دوسرا کام لیا جاتا۔ جیسے برص میں ہندو گائے کو کھیر دیتے ہیں
فرمایا فلا تفسدوا۔ مکتبہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو فساد بھی نہیں بنایا بلکہ
ہر چیز میں شرکین کی اپنی اختراع ہے۔ وسیلہ اس دفعی کو کہتے تھے جو حامل
۱۰۔ کچھ جنسی اور درمیان میں کوئی نرمی پین ہو جاتا تو کہتے یہ وسیلہ ہے کہ

وسیلہ
عام

اس نے زور دے کر کہہ دیا ہے۔ مگر کین اُس کا استعمال بھی درست نہیں سمجھتے
مسل مادہ بچے بننے والی اونٹنی کو بھی وسیلہ بنا کر بتوں کے نام پر وقت کر دیتے
تھے اور اجنبی اس سے رو رو دھ پیتے تھے اور نہ اس سے کوئی دیکر کھیتے تھے
وَلَحْکَام اور اُتھرنے کوئی عام جی شکر نہیں کیا۔ عام کا معنی بچا بیٹے ڈال
ہے۔ جس اونٹ کی جفتی سے اس بچے کو بوجھا جاتا ہے اسے عام بنا دیتے
تھے۔ پھر نہ اس سے بار برداری کا کام پیتے تھے اور نہ کسی دوسرے
کار میں استعمال کرتے تھے۔

بہر حال شکر کین نے حاجیت کے زمانہ میں اس قسم کی رسومات جاری
کرنے کے بعض جانوروں کو بچنے اور پر علم کر رکھا تھا۔ اُنٹوں نے فرمایا کہ ہم نے
قربان کوئی حکم نہیں دیا، یہ ان کی اپنی اختراع ہے اور جہ بتوں کے نام پر
جانور کو وقت کر دینا تو شیطانی شرک ہے جس کے ذمہ درجہ لوگ خود میں
اُتر تھائی تھے ایسی تمام رسومات کا رد فرمایا ہے۔

حضرت امیر امیر علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر تقریباً نو سو پندرہ
سال تک عرب کے لوگ جمیع دین ابراہیمی پر قائم تھے۔ بہت پرستی کی ابتدا
حضرت علیہ السلام کی بعثت سے تقریباً چار سو سال قبل ہوئی۔ ایک شخص عذرا
بن لُحی کسی درخت کے کھمبے پر گیا، وہاں اس نے بت اور مجسمے دیکھے جسے
پندرہ آئے وہ اُن میں سے کچھ بچنے ساتھ بھی لے آیا اور اس طرح اُس نے
عرب میں بت پرستی کی ابتدا کی۔ معبودانِ باطلہ کے نام پر جانور وقت
کرنے کا کام بھی اسی شخص نے شروع کیا تھا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
فرمایا کہ میں نے عمرو بن لُحی کو جنم دیا اس حالت میں دیکھا ہے کہ وہ اپنی
ہنوز کو اس حالت میں پانچھشتا جا رہا تھا جس طرح خراس کا جانور خراس کو
کھینچتا ہے آپ نے اپنے ایک صحابی حضرت اکثم بن قریظ کو فرمایا کہ عمرو بن لُحی
کی شکل تمہارے ساتھ ملتی جلتی ہے اس شخص نے عرض کیا کیا میرا اس

بت پرستی
کی ابتدا

السمو
تہمت ۱۰۳

والسمو
دیں میں رکھیں ۱۰۳

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ
الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا
أَوَّلُ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَفْلَحُونَ شَيْئًا
وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿۱۰۳﴾

ترجمہ :- وہ جب کہ کہتے ہیں کہ آؤ
اس چیز کی طرف جس کو اللہ تعالیٰ نے آواز فرمایا ہے اور
آؤ رسول کی طرف ، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے آباء پر
چیز جس پر آواز ہے ہم نے اپنے آباء کو جو ہم
کے آباء اور نہ جانتے ہیں کسی چیز کو اور نہ ہدایت
ہستے ہم (۱۰۳)

گلدستہ آیات میں فضول اور لامعین باتوں کے متعلق سوالیہ کلمات سے منع
فرمائی گئی تھی۔ کیونکہ اگر رسول و قرآن کے نہ ہوتے یہ ایسی باتوں کے متعلق چوبیس
زہر کہتے تھے۔ شیعہ ہی ان کا جو سب قرآن پاک میں آواز کر کے دے دے۔ وہ چھبر وہ
قبیلہ اگر اگر گزشتہ اور تم میں پہلے ذکر کروا۔ اگر ایسا ہی ہوا تو خدا نے پہلے سختی
کا باعث ہوگا۔ فرمایا کہ اسے پہلی قوموں نے بھی معنی پروردگار کے لئے بھروسہ
پہلے ذکر کر کے اور سختی میں مبتلا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ بھی کہیں نہ کہ بکشتی پر نہ ہیں
علاہر شیعہ نے ملکہ کہیں کے خود غلامتہ عورت کی تدبیر بھی فرمائی کہ انوں کو
اصل نبوت کے لئے بعض مسلمانوں کو ہندوں کو پہلے آواز دے۔

مٹھرایا تھا اور ان کو صوبوں یا علاقوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے فرمایا کہ اللہ نے
حرمیت کا ایسا کر فی حکم انیس نہیں دیا بلکہ وہ خود اللہ پر افتراف ہائے حق ہیں ۔
اللہ تعالیٰ نے بحیرہ، ساحلہ، وادی اور تمام آبادیوں کو کر کے فرمایا کہ ان پر کنوئیں
ان خود اپنے اوپر ان جانوروں کا دودھ سواری اور دیگر نعمت حاصل کر لے
تھے اور بسے اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے کہ اس نے ایسا حکم دیا ہے
فرمایا یہ محض جھوٹ اور مٹھرا ہے باقی ہیں ان میں سے اکثر عقل سے خالی لوگ
ہیں کہ کوئی ان کے باطل عقائد کو عقل پر مبنی تسلیم نہیں کرتی ۔

وہرت
الی القرون

آپ آج کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے معنی و
باطل عقائد کا ذکر کیلئے اور ان مشرکانہ رسوم کا رد فرمایا ہے جو انہوں نے
خود وضع کر رکھی تھیں مگر انہیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں ارشاد ہوتا
ہے فَإِنْ يَشِئْ لَهٗ يَهْدِكُمْ رَبُّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ اَللّٰهُ
مَعَنَا اَللّٰهُ اَكْبَرُ اِس چیز کی طرف جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا
ہے وہ ہے قرآن پاک یہی حکیم الشان کتاب جو منجانب اللہ نازل ہوئی
ہے اور جس میں ماریتہ، مشق و نصیحت کو آیت میں اس میں اول
سے آخر تک حق نے سوا کچھ نہیں لکھا اس کی طرف رجوع کرو۔ تمہارے
تمام دنیاوی اور اخروی مسائل کا حل اسی کتاب میں موجود ہے۔ اس کے
برصورت تم نے جو بحیرہ، ساحلہ و بحانات مٹھرا رکھے ہیں۔ ان کی حقیقت
کچھ نہیں ہے۔ بلکہ قرآن پاک سے پوچھو کہ کون سی چیز حلال ہے و کون
سی حرام ہے وَفُتِنَ اَعْيُنُ النَّاسِ بِالْحَبِیْبِ، تَبٰی نَا تَصْکِلُ
شعنی یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے اور اس میں ہر چیز کی وضاحت ہے
سے لہذا اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانونی علت و حرمیت میں از غلطی انداز
دیکھو کہ کوئی حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک تَبٰی نَا
لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ اس میں علت و حرمیت

کی مکمل وضاحت موجود ہے، لہذا اسی کے احکام پر عمل کرنے میں تمہاری
نجات ہے اس میں جنت تک پہنچنے اور دوزخ سے بچنے کے لیے
مکمل دائرہ عمل موجود ہے۔

فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی طرف آؤ اور دوسری یہ
کہ **قَالَ اللَّهُ تَبٰرَكَ اَوَّلُ رَسُوْلٍ كَرِهُتْ اَوَّلُ رَسُوْلٍ حَاطِلٍ** قرآن مجسمے
کی حیثیت سے خود اس پر عمل کرنا ہے، اس کی وضاحت کرتے ہیں
اور اس کی جزئیات (BYE - LAWS) بتلاتے ہیں، لہذا رسول کی طرف
رجوع ہو ضروری ہے۔ رسول کی وضاحت کے بغیر قرآن پاک پر عمل
عمل کرنا تباہی ہے بلکہ مکمل نہیں ہے لہذا تم پہلے قرآن کریم کو دلو اور پھر اس کی
تشریح حاصل کرنا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کے ذریعہ انھیں نصیحتیں
کر دی ہیں **لَقَدْ اٰتَيْنَاكَ الْكِتٰبَ مِنْ اَمَّا مِثْلِكَ اَلَيْسَ لَكَ اَنْتَ اَب**
اَوَّلُ رَسُوْلٍ كَرِهُتْ اَوَّلُ رَسُوْلٍ حَاطِلٍ قرآن پاک کا خود
اپنے متعلق بیان ہے **كُنْتُ اَنْزِلُكَ اِلَيْكَ اَنْتَ اَب** اُن کی آیات معلوم ہیں
اَنْزِلُكَ اِلَيْكَ اَنْتَ اَب لہذا خود آپ پر
کی تشریح بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے کر دی ہے۔ **مَنْزِلُ**
اَنْزِلُكَ اِلَيْكَ اَنْتَ اَب یعنی قرآن کا ازل کرنا بھی ہمارے ذمے
ہے اور پھر اس کی تشریح و توضیح بھی ہمارے ذمہ ہی ہے۔ اس کی حفاظت کے
بھی ہم خود ذمہ دار ہیں۔ لہذا فرمایا **اَوَّلُ رَسُوْلٍ كَرِهُتْ اَوَّلُ رَسُوْلٍ حَاطِلٍ**
مخلوق میں سے پہلے رسول اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس معاملے سے فرض ہیں ہے
کہ وہ خالق، مالک، آقا، رب اور اللہ ہے۔ تمدنی شریعت کی راہنمائی
میں آنا ہے **لَقَدْ اٰتَيْنَاكَ الْكِتٰبَ مِنْ اَمَّا مِثْلِكَ اَلَيْسَ لَكَ اَنْتَ اَب**
اللہ دینا ہے۔ وہ ہمارا منعم حقیقی اور ہمیں حقیقی حلال تمام مخلوق خصوصاً انسان
پر دینا ہے کہ وہ اس کا شکر ادا کرے اور اس کی اطاعت بجالائے اور

اس کے احکام سے سرزانی نہ کرے۔

اسی طرح رسول کی اطاعت اُس کی رسالت کی وجہ سے ہر ان پر فرض ہے۔ خود قرآن نے فرمایا ہے مَرُّهُ . فَيُطِيعُ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ عِ
لَہُ ذَٰلِكَ، جس شخص نے رسول کی اطاعت کی، اُس نے گناہ ادا کرنے
کی اطاعت کی۔ رسول کے غلط میں یہ ساری حقیقت پر مشیدہ ہے کہ رسول
کی اطاعت اصل کی اطاعت کی مانند ہے۔ اسی سورۃ میں پہلے گزر چکا
ہے یٰٰٓأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ
لَے رسول اپنے رب کی طرف سے، ذیل محدود ہر چیز کو آگے پہنچا دیں۔
مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق تک پہنچاتا ہے لہٰذا اُس کی اطاعت
اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مترادف ہی ہے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے
اپنے احکام کی وضاحت اولاً اپنے ہی کی زبان سے کرائی ہے اسی لیے
اہم شافعی، شافعی، مولانا رشید احمد گنگوہی اور دیگر علماء و محققین اور مفسرین
فرماتے ہیں کہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہونے والی تمام احادیث قرآن
کی تشریح ہیں اور خود قرآن اُن کو مقنن ہے۔

بہر حال فرمایا کہ قرآن پاک کی طرف از اور اللہ کے رسول کی طرف
آؤ۔ دوسرے مقام پر فرمایا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ يَهْتَدُونَ
خدا اور رسول کی اطاعت کرو فإن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
الضَّالِّينَ، اگر تو روگردانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے
والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگرچہ رسول سے روگردانی کفر ہے، دوسرے
مقام پر فرمایا فَإِنْ أَطِيعُوا لَٰكُم مَّا يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنِ أُولَٰئِكَ لَا طَاعَةَ لَہُمْ
اللہ تعالیٰ کے حکم سے روگردانی کرنا جائز ہے۔ وہ بدعتی برحق ہے۔ قرآن پر
کی تشریح کرتا ہے لہٰذا اُس کی بات کو مانو گے۔ وہ بدعتی برحق ہے۔ قرآن پر
کردہ۔ یہ سب کفر و شرک، بدعت اور معصیت کی باتیں ہیں۔

اب یہ بات واضح ہو چکی کہ رسول کی طاعت بھی اسی طرح فرض ہے جو قرآن
 الشریعہ کی طاعت کیونکہ رسول کی نشر و تبلیغ کے بغیر احکام ان کا سمجھنا اور ان پر
 عمل کرنا ناممکن ہے۔ اور رسول کی طاعت کے لیے رسول کی حدیث پر
 عمل کرنا ضروری ہے۔ اب جو کوئی حدیث کا انکار کرتا ہے وہ روایت کے
 فقر میں مبتلا ہے۔ ایسا شخص شکر حدیث ہی نہیں، منکر قرآن بھی ہے۔ پھر یزید
 چکرا لکوی وغیرہ کا انکار حدیث کے مقصد بہت کہ حضور نبی کریم علیہ السلام
 والسلام آپ کے سامنے کرنا اور انہوں کی بیان کردہ نشر و تبلیغ قرآن سے
 لگ کر دیا جانے اور اس کی نیکو اپنی من مانی توضیح کرنا صحیح نہ دیا جانے۔ اسی
 مذہب مقصد کے تحت پوچھتے تھے کہ معنی قانون کیسے ہے۔ گویا الشریعہ کی طاعت
 سے مراد قانون کی طاعت ہے۔ یہ کفر اور الٹا ہے جو اس کے دفع
 میں مجرا ہوا ہے۔ الشریعہ کا معنی اگر قانون کیا جائے تو پھر الشریعہ ذات کہاں گی
 شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک اولیٰ سے اولیٰ مسلمان بھی یہ تصور رکھتا ہے
 کہ خدا تعالیٰ کی ایک ذات ہے۔ اس کا وجود ہے اور اس کی صفات ہیں
 اسی لیے ہر مسلمان جب سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے
 کہ اللہ کی ذات نامہ عیوب و خفا نص سے پاک ہے۔ ہر حال یہ حدیث
 کے انکار کی وجہ سے کہ ذات خود ذاتی کا تصور بھی شریعت کی کوشش ہو رہی ہے
 اور پھر یہ نہیں پر مبنی ہے کہ بیکر خود ساختہ معجزوں کو رواج دینے کے لیے غفلت قرآن
 کے دسمے خود ساختہ غفلت جو نہ دی ہے تاکہ اپنی مصلحت سے کائنات چھینے
 کر جو بھی اپنی ذاتی اختراع کے مطابق جو اسے غفلت میں بخود دیا جائے اور
 پھر اسے قرآن کی چٹائیوں پر روا دیا جائے۔

نبیوں پر قرآن و روایت کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ اللہ اور اس
 کے رسول کی طاعت کی دعوت دی گئی ہے اور سورۃ فہم اہل اولی الامر
 کی طاعت کا بھی تو سوچو جسے ۱۰۰ البریکہ ص ۱۵۸ فرماتے ہیں کہ اولی الامر

میں عثمان حکام بھی آتے ہیں اور علما اور فقہاء بھی۔ ان کی اطاعت تبلیغِ مِلّت کی وجہ سے ضروری ہے۔ اور عثمان حکام کی اطاعت اسی لیے ضروری ہے کہ وہ اکثر کے دن کو، نہ کر سکتے تھے ہیں۔ البتہ حکام وقت ہوں یا سہ ماہی نہ ہوں، بزرگ ہوں یا چھوٹے، ان سب کی اطاعت مطلق نہیں بکھڑا اور اس کے رسول کے حکم کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر کسی کی بات خدا اور رسول کے حکم کے مطابق ہوگی تو تسلیم کی جائے گی ورنہ ٹھکرا دی جائے گی۔ کیونکہ ان سے غلطی کا امکان ہے برعکس اس کے اکثر کی مطلق اطاعت اس لیے ہے کہ وہ ان غلطی کا کوئی امکان نہیں اور رسول کی مطلق اطاعت اس لیے کہ وہ کوئی غلط حکم نہیں دیتا۔ اگر کسی معاملہ کے سمجھنے میں غلطی ہو جائے یا کوئی خط یا غرض ہو جائے تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے فوراً اصلاح کر دیتا ہے۔

فرمایا کہ جب مشرکین کو کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کی ہے اور رسول کی طرف آؤ فَالْتَوِ حَبِشَتَہٗ۔ ہَا وَحَبِشَتَہٗ نَا حَلِیْبَہٗ اَبَا فَا تَوَدَّ جَوَابَہٗ میں کہتے ہیں کہ جانتے ہیں وہی کچھ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے ابو ابدال کو پایا۔ دوسرے لفظوں میں ہمیں کسی کتاب یا خبر نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو اپنے اپنے دے کے مذہب پر قائم رہیں گے۔ ان کا استدلال یہ ہوا ہے کہ جانتے اپنے ابو ابدال بڑے بڑے چودہری، داماد اور شیخ تھے۔ ان کی مجلسوں میں اہم فیصلے ملتے تھے، وہ کیا، ذوق اور بے وقوف تھے جو ہم ان کے رسم و رواج اور عورتیں کو ترک کر دیں، جانتے ہیں قرآن کا اتباع ہی کافی ہے اور یہی وہ دلیل ہے جو اکثر مشرکین اپنے جادو تصور کے حق میں دیتے ہیں۔

امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ان ان اکثر تین قسم کے تباہی است میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یعنی مجاہدِ طبع، مجاہدِ رسم اور مجاہدِ مروت

فرماتے ہیں کہ محاب جمع سے مراد یہ ہے کہ ان کی خوشامیادیت نے ان کے لیے نیکو
 ہونے اور ہی کر کے ہواں کا دل پا ہے۔ نیز کہ نے اپنے نور۔ روحانی میں حضرت
 سے۔ محاب ہر مہر ہے کہ ان کے اپنے باؤ، جلاو۔ ہرادی اور قبیلے کے ہر مہر
 میں قیلا ہے۔ ایسا نفس اپنی زندگی میں ہی پائی اپنی رسومت۔ ہلاک کی نہ کر دیتا
 ہے اور جی کر چھنے کی کرش ہی نہیں کرنا۔ پھر جب اس دنیا سے جاتا ہے
 تو ان کے گھنٹے سے۔ اس وقت وہ اپنے بنو بکھل نالی دامن پا ہے۔ پھر ہے
 احساس ہوتا ہے کہ جس چیز پر سخاوت کا درد مرقا اس کی طرف تو جس نے
 اپنی زندگی میں توجہ نہ دی۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں محاب ہوا۔ معرفت
 یہ ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کو جسے شکر غلط طریقے سے۔ ہر دو انسان، ہر
 بند و وغیرہ سب خدا تعالیٰ کو کسی نہ کسی طریقے پر مانگتے ہیں مگر ان کے کو وہ حق
 غلط ہے جس کی وجہ سے ان کا ماننا بھی انکار کے مترادف ہے۔
 بعض لوگ شرک یا تقیہ میں مبتلا ہوتے ہیں شاہ صاحب فرماتے ہیں۔
 کہ یہ لوگ ہر حال میں۔ شرک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا کسی صفت
 میں غیر اللہ کو بھی شوق کر دیتے ہیں۔ یعنی اللہ کی صفات مختصہ غیروں میں
 بھی شوق کر دیتے ہیں۔ اور نظیر یہ ہے کہ ان لوگ کی صفات اللہ تعالیٰ میں
 ثابت کر دیتے ہیں۔ جیسے یہ عقیدہ رکھنا کہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** یا **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ**
 اللہ نے بنا بنا دیا ہے۔ گویا اس بیماری میں مبتلا لوگ اللہ تعالیٰ کا شوق یا نہ
 متبادل یا بنا بنا دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان میں جو محابوں سے بہت کم ہوں
 بچ کر نکلتے ہیں۔ پھر حال کسی بھی کلمہ کو دین کی طرف ڈھکنے کی بجائے اپنے
 آواز ادا ہر کسی کو معیار بنانا باجائز تشبیہ ہے۔ یہ انسان کی شخصیت سے ہر
 کر شرک کر دیتے ہیں۔

فرمایا یہ شرک اور باطنی لوگ اپنے خود ساختہ افعال کی دلیل صوفیہ
 پیش کر دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جہوں کو ہی جڑیلے پر پایا ہے۔ ان کے

پس نہ کوئی عقلی دلیل ہوتی ہے نہ نقلی اور نہ ہی وہ مشاہدہ کی بنیاد پر کوئی جواز پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ اپنے باپ دادا کو دین نباتے ہیں وَلَوْ كُنْتُمْ إِذْ آتَاكُمْ هُـمْ كَايِفَ مُؤْمِنِينَ شَيْئًا اِذَا جَاءَ اَكْثَرَ اُولٰٓئِكَ بِاٰتٍ مُّشَابِهَةٍ قَالُوْا هٰذَا الَّذِیْ كُنَّا عَلٰیْهِۦ مُّشْفٰكًا وَلَا تَقْبَلُوْهُ فَاُولٰٓئِكَ لَا یَعْلَمُوْنَ اور نہ ہی وہ ہدایت کے راستے پر ہوں۔ فرمایا کہ اس سے بڑھ کر گمراہی کیا ہو سکتی ہے کہ باہل اور غیر ہدایت یافتہ آوازوں کی تقلید میں غور بھی اٹھی کر مٹھے میں جا کر رہے۔ شاہ عبدالغفور محدث فرماتے ہیں کہ اگر باپ دادا کے متعلق دشمنی سے علم ہو کہ وہ حق کے تابع اور صاحب علم تھے تو پھر ان کی نہ بکجیت اگر ان میں سے تو سراسر گمراہی میں مبتلا ہو تو انی بات ہے۔ یہی اندھی تقلید ہے جو ان کی کوہ آفرین شرک اور کفر میں مبتلا کر کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتے گی آج بھی لوگ اپنی شیعہ مذہب کے جواز میں غلطی میں مصروف علاج اور بہتوں کے عمل کو پیش کرتے ہیں۔ وہ گمراہی میں مبتلا ہیں کسی بھی عمل کے لیے کتاب و سنت سے دلیل کی ضرورت ہے صحابہ کرم ؓ کے عمل کو پیش کرو۔ اگر ان میں بھی نہ اسے قرآن و سن سے دریافت کرو۔ امام ابوحنیفہ کا فرقہ لازماً محدثین و قول پیش کرو۔ امام شافعی، مالک اور حنابلہ کہتے ہیں۔ امام بخاری، مسلم، ترمذی اور نسائی کی کیا تحقیق ہے۔ اگر ان میں سے کوئی دلیل بھی نہیں ہے اور بعض نزدیک کی دیکھا دیکھی کہ سبے ہو تو سمجھ لو کہ صرف گمراہی میں مبتلا ہو۔ اگر فلاح چاہتے ہو تو قرآن و حدیث کے اصول کے بل بوتے پر سبے راستے پر گامزن ہو جاؤ۔ یہی وہ شاہکار ہے جو تمہیں جنت تک لے جائیگی۔

باز تحقیق آبادیہ اور کی اندھی تقلید کے برعکس اگر باہل علم کی تقلید اس بنیاد پر کی جائے کہ وہ قرآن پاک اور شریعتِ محمدیہ کو بہتر طور پر جہنت میں قرآنی تقلید کی ہدایت ہے۔ امام دین اور صحابہ و فضائل کی تقلید محض اس لیے نہ ہوتی ہے کہ وہ قرآن و سنت کو بہتر جاننے والے ہیں۔ لہذا امام ابوحنیفہ کی تقلید نہ

تقلید نہیں ہے بلکہ باطل جائز ہے۔ وہ بہت زیادہ صاحب علم تھے اور مسائل شرعیہ کا حل بہتر طور پر پیش کرتے تھے۔ مولانا شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ جابلانہ تقلید میں بعض غلط کارہیوں کا بھی حصہ ہے جسب انہیں قرآن و سنت کی بات بتائی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے بزرگوں کے حریصے پر ہیں گئے۔ ہم تو شائع کے کئے پر عمل کریں گے۔ یہ بھی مشرکانہ تقلید میں آتا ہے۔ بیچ تقلید یہ ہے کہ افعلا اور بولوں بات کو مقدم رکھ دئے۔ جو چیز اُس کے مطابق ہے اُسے قبول کر دیا جائے اور اگر کوئی سفیخ قرآن و سنت کے خلاف کہتا ہے تو وہ شیطان کی اور گمراہی کی بات ہوگی۔ اُسے رد کر دیا جائے گا۔

شاہ اسماعیل شہید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ اُس کا پیر غلط بات کرتا ہے تو اُس کی بیعت سے تو انک نہ ہو بلکہ اُس کی اصلاح کی کوشش کرے اور اس کی صورت پر ہے کہ دوسروں سے اکھٹے کر یہ بات غلط ہو رہی ہے اور اپنے ہم کے حق میں دعا بھی کرے کہ صراطِ مستقیم پر چلتا ہے اور پیر صاحب کئے پر غلط بات کر خود اختیار کرے۔ ایک صاحب نے بتایا کہ ایک پیر زادہ صاحب لگا کی بیماری میں مبتلا ہو گئے حکمِ صاحب نے مشورہ دیا کہ فضا بٹھانے سے آجی بیماری میں اضافہ ہو بہت لدلالتِ نرک کر دیں۔ لیکن غلط یہ تو میں نہیں جوڑا کیونکہ میرے حضرت صاحب نے چکائے رکھتے کہ فضا بٹھا کر دیں۔ اب اگر شریعت میں کلا فضا بٹھانے سے منع کرے تو یہ صاحب اپنے شیخ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہی جابلانہ تقلید ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ تاہم آئمہ دین، مجاہدین، فقہاء کی تقلید اس کا خلا ہے جائز ہے کہ انہیں قرآن و سنت پر بہتر و ستر میں حاصل ہے اور وہ بہتر طریقے پر رہنمائی کرنے کے ہیں۔

گئی ہے کہ اگر لوگ شرک، کفر اور گمراہی پر اصرار کرتے ہیں اور حق کا راستہ قبول نہیں کیسے تو آپ میں پر زیادہ افسوس نہ کریں بلکہ اپنا فیضان ادا کر سکتے ہیں۔
ایسا کہنے سے کفار و مشرکین تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے بلکہ وہ خود اپنے منطقی منہ پر کراہتی جانیں گے۔

ارشاد ہوتا ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَاكُمْ بِبَيِّنَاتٍ
وَأَفْضَلُ لَكُمْ لِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ یعنی اگر دو سسر
لوگ تمہاری بیعت کا رد قبول نہیں کرتے تو اس کی زیادہ عکود کرو بلکہ اپنی
اصلاح کی عکود کرو اور پھر اصلاح نفس کے ساتھ ساتھ بعد از مرور دست و
بجست دوسروں کی اصلاح کی بھی کوشش کرو۔ ہم تمہارے حق میں زیادہ
ضروری یہ بات ہے کہ اپنی اصلاح کو ٹھوٹا خاطر رکھو اگر ایسا کرو گے۔
وَلَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّهُ يَرْحَمُ الْغَافِلِينَ اور غافل نہیں سمجھو
نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ بعض اوقات اہل ایمان یہ غلط فہمی سے کہتے
ہیں کہ اگر دو سسر لوگ باہمت قبول نہیں کریں گے تو شاید ہم بھی گمراہ
ہو کر اپنی میں شامل ہو جائیں۔ اور اللہ نے فرمایا جو شخص خود گمراہ ہو چکا ہے
وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ مگر شرط یہ ہے إِذَا اهْتَضَ يَنْتَهِي عَنْ
کرم خود باہمت کے راستے پر قائم رہو۔ امام ابو بکر حباصہ فرماتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ کی جانب سے جس قسم کا یہ عجب نہیں کہ خیر باہمت یافت
لوگوں کو تبلیغ کرنا ہی عجز دیا جائے۔ بلکہ تمہارا فرض یہ ہے کہ حق کی
بات دوسروں تک پہنچاؤ۔ رہو۔ ہاں اگر ایسے حالت پیدا ہو جائیں
کہ تمہاری بات داخل غیروں میں نہ آئے تو یہ بھی ہے، لوگ حق بات کو سننے
عجب کے لیے تیار نہیں اور تمہارے آواز سے یہ تو پھر ان کے زیادہ پیسے
زہروں اور اصلاح نفس کی طرف توجہ دیں۔ ہم ان سے باطل ہی کٹ
کر رہ جائیں بلکہ ان کے ساتھ اس حد تک رابطہ رہنا چاہیے کہ جب بھی

مناسب موقع ہے۔ تبلیغ دین کا کام پھر سے شروع کیا جائیگا۔

فریضہ تبلیغ
اصلاح نفس سے مراد محض اپنی اعدا ذات نہیں بلکہ اس سے تمام جہان
اور ہر مذہب لوگ مراد ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جب تم اس قدر مجبور ہو جاؤ کہ
حق و باطل تمہاری بات نہیں مانتی تو پھر کھر حق کو اپنوں تک ہی پہنچاتے
ہو جاؤ کہ تم سب ہدایت کے رستے پر قائم رہ سکو۔ اور اخیار کی کسی سازش
کو شک نہ ہو جاؤ۔ دین کی بات کا آپس میں اٹاؤ کرنا دین پختگی کی ضمانت
ہو گا اور اس طرح تم دوسروں کے مقابلہ میں اپنے آپ کو مزید مستحکم کر سکو
گے۔ **وَقَدْ أَهْبَذَ جَسَدَهُ** کا یہی مطلب ہے کہ جب تم خود اپنے دین
پر مستحکم ہو گے تو دوسرے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ گرامر بات
پر قائم رہتے ہیں دونوں باتیں آتی ہیں۔ ایک اپنی اصلاح اور دوسرے
پیغام خداوندی کی دوسروں تک تبلیغ چنانچہ تبلیغ دین ہر مسلمان کا ایک
اہم فریضہ ہے۔ پہلے ہی گزرا چکا ہے۔ اے رسول! **تَبْلِغُ مَا آتَاكَ**
رَبُّكَ مِنْ بَيِّنَاتٍ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا
ہے اُسے دوسروں تک پہنچا دیں۔ اسی طرح ملت دین حق پر قائم رہ
سکتی ہے۔ اگر تبلیغ دین کا فریضہ فراموش کر دیا جائے تو قوم و ملت
کی بنیادیں گھزور ہو جائیں گی اور وہ دوبہ نڈال ہو کر اخیار کا شکار ہو سکتی ہے۔
اور بالعموم اللہ تعالیٰ نے سورۃ لقمان میں حضرت لقمانؑ کی نصیحت نقل کی ہے
مَنْ عَلَّمَ لَوْحًا حَرْفًا لَّعَنَّا مِمَّا كَرِهَ اللَّهُ عَنِ الْمُفْسِدِينَ **وَأَنذَرْتُكَ عَنِ**
الْمُسْكِرِ اے بیٹے! بلی کا حکم کرتے رہو اور بُرائی سے روکتے رہو
تبلیغ دین ایک ایسا ذرا کا فرض منہمی ہے۔ سورۃ قمر میں اللہ تعالیٰ
نے ایمان والوں کی سات صفات بیان فرمائی ہیں۔ ان میں ایک یہ بھی
ہے **أَلَّا يَصُومُوا بِالْمَعْرُوفِ** **وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ**
کروہ ہمیشہ بلی کا حکم کرتے ہیں اور بُرائی سے منع کرتے ہیں۔ اسی سورۃ

سے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اس سے عہد عذاب مزا نہیں ہے
 تاہم کوئی کسی سزا میں مبتلا ہو جانے کا کوئی کسی تکلیف نہیں جو کہ کتاب
 کو غور بنایے جائیں یا ان سے دین چھین لیا جائے یا ان پر عہد عارف
 کر دی جائے یا وہ طوفان اور زلزلے کی زد میں آجائیں۔ ہر حال وہ کسی نہ
 کسی سزا میں ضرور مبتلا ہوں گے۔ حضرت ابو جہرہ رضی اللہ عنہ بھی منہ پر پتہ
 قرانی تھی اسے لوگوں نے غلط فہمی سے کہہ دیا کہ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِ والی آیت پڑھتے
 ہو انہوں نے اسے عذاب نہ انداز کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ تم پیش دین کا کام سمجھنا پھرتا
 صرف جی تو میں نے زور بکھڑو کرنا کہ اس آیت کا حیلہ بیٹھو یا مدعی
 وَكُلُّ الْيَقِينِ أَنْ يَكُونَ أَنْ يَلْعَنَهُ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ غُورُ الْعَفْ
 حِ وَكَوْنُ الْيَقِينِ کہ جسے ہاں سے کوئی اور اس کو تبدیل نہ کرے۔ تو قرآن
 ہے کہ خدا تعالیٰ سب کو سزا میں مبتلا کر دے۔

تین کہ
 ملاحظہ

ایک صحابی سے منع حرکت اس وقت ملاحظہ ہوئی۔ جب اس کو
 داکر نے کا کوئی نہ رہا تو اسے نہایت اس قدر داکر کوں نہ جانے کہ شیخ
 یا بھی نوٹ نہ ہو۔ ہی نو داکر نے سے ہی حلیف میں مبتلا ہونے کا غور نہ
 تو ایسی صورت میں بیعت کو مؤخر کرنا وہ اصلاح نفس کی حرکت۔ یاد و زور
 سے حضور علیہ السلام کے صحابی ابو جہرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 سے فرمایا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَتُوبُ اِلَیْکَ بِاَلْحَقِّ وَبِاَلْحَقِّ وَبِاَلْحَقِّ وَبِاَلْحَقِّ وَبِاَلْحَقِّ
 بعد ازیں کی باتوں کی ہمیشہ حقیق کرتے رہو اور برائی سے روکتے رہو۔ ان
 سبب دیکھو کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ کھلیاں حالت کی جاتی۔ سے
 ہیں داکر میں کھلیاں۔ یہاں جو گیسے اور باطنی اندھ گھٹی سے اور نو سنات
 کی ہر بازی کی جا رہی ہے۔ قرآن و سنت اور دین کو کوئی پرچہ نہیں۔ ہر
 حرکت آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ ہر آدمی اپنی
 ہی شے کو محض سمجھتا ہے اور دوسرے کی بات کو سننے کے لیے تیار۔

نہیں ہوا خواہ روختی ہی ابھی کیوں نہ ہو فرما اگر ابدقت آجائے تھلاؤ
 نفسانچہ راہی لکڑ اور دوسروں کی کھڑچھڑائے، ایسے حالات میں چلتے
 آپ کو بچا بھی نہیں سکتے کہ کہیں گرامی میں مبتلا نہ ہو یا فریکوٹنگ ایسے دن
 ہی آئے ہلے میں کہ صبر کرنا، اتنا دشوار ہو یا بیجا بیسے جتنے ہونے کوٹنے کو
 دھڑ میں پکڑنا۔ فرما اس دور میں ہم میں سے جو شخص نیک اعمال انجام دے
 گا۔ اس کو پچاس آدمیوں کے عمل کے برابر اجر دیا جائیگا۔ کیونکہ یہ فرض و صف
 کا زمانہ ہوگا۔

فرما جب علم و تہذیب نہ جانے تو اسرا، ابو دوف اور بنی من لکڑ ساتھ
 ہوا ہے۔ جنت حور بن یوسف کے زمانے کے غلو و جہد آریک میں محفوظ
 ہیں۔ یہ تمام شخص ہر دینوں کے تحت بیس سال تک عراق کا گورنر رہے۔
 حضرت امیر معاویہ قرصانی بول تھے، اب کے بعد حضرت عمر بن خطابؓ
 کے سوا سب مشتبہ لوگ تھے اچھے کام بھی کرتے تھے مگر علم و تہذیب اور دیگر
 برائیاں بھی انجام دیتے تھے جب حجاج مرآت من بصری نے کہا تھا، اے امیر!
 قرصانی اس کو، اسے تو اس کی سنت کو مٹائے۔ یہ اتنا ظالم شخص تھا جو
 چھوٹی اور غریب آنکھوں والا آدمی اپنے چھوٹے چھوٹے مصلحتوں کو بھیدنا
 رہتا تھا۔ پسند اگر جہاد میں جاتا تھا تو گھوڑے کی باگ بچلنے سے کبھی س
 کے ہاتھوں میں پسینہ نہیں آیا ہو گا یعنی اسے کبھی جہاد میں مصریے کا موقع نہیں
 ملا کنگھی چیرتا تھا، اگر کوکر مہا تھا اور چھوٹا اس شروع کردیتا تھا، کبھی کوئی
 بات، ابھی کوئی بات، یہاں تک کہ جنت کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اٹھ کھڑے نہیں
 کر سکتا تھا کہ حضرت اوقت جا رہے تھے، اناروا کر میں، اگر کوئی ایسی جنت
 کہ تو اس پر کوڑے برسے یا غزو سے سر قلم کر دیا جائے، ایک دفعہ نظر پر کر دے
 تھا کہ کسی شخص نے کر دیا، اچھا، آج ہی میں نے امیر اوقت تک ہو
 رہا ہے الصلوٰۃ نماز پڑھیں کہنے کا، تم کوئی ہر، اس نے کہا، ایک

مسلمان ہوں۔ کس قبیلے سے تعلق ہے، عرض کیا، غلوں سے، کہ ختمِ نبی
نیک آدمی ہو، بڑی نیکی کی بات کرتے ہو۔ اور چاہئے نبی سے کہہ کر گئے
فرشتہ جنت میں پہنچا دو۔ بس اتنی ہی بات پر اس کا سر ٹھک کر دیا۔
ایک بزرگ فرماتے ہیں عبدالملک بن عمیر جمعہ کے دن دو سو کے وقت
آگر سیر پر بیٹھ گیا، کبھی کسی کی مدح بیان کی، کسی کی مذمت کی یہاں تک
کہ سمجھ کے چندوں پر سورت کی بجلی سی شرعی باقی رہ گئی۔ پھر اس نے اذان
کھلائی اور جمعہ کی نماز پڑھی، پھر عصر کی اذان کھلائی اور عصر کی نماز پڑھی گئی
اس کے ساتھ ہی مغرب کا وقت ہو گیا۔ پھر مغرب کی اذان پھلنی اور نماز ادا
کی گئی کہتے ہیں کہ ان حالات میں بھی کوئی شخص زبان کھولنے کی جرأت نہیں کر
سکتا تھا۔ وہ نہ جان جاتی تھی اگر اس قسم کا دُور آجائے تو پھر آدمی بیخود ہی کے
معاذ میں مجبور سمجھا جائے گا۔

حکومت کی تاریخ میں ظلم و ستم کی بڑی بڑی داستانیں عتی میں چکر اچکی
پھر بھی وقتاً فوقتاً قائم ہوتے رہے ہیں ہندوستان میں بھی بعض بڑے جاہل
بادشاہ گھر سے میں ایسے واقعات بھی جلتے ہیں کہ تعلق کے زمانے میں کسی
بزرگ نے امر بالمعروف کیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کے دانٹ لکھیڑ
کر اس کے سر میں بھون کی طرح ٹھکڑے مارے جائیں۔ اس کے باوجود حق پرست
لوگ شہادت قبول کر بیٹھتے تھے مگر اعلیٰ حکمران سے باز نہیں آتے
تھے۔ البتہ اس قسم کے حالات میں جب انسان کو جان کا خطرہ ہو تو وہ
امر بالمعروف کے فرائض سے معذور سمجھا جائے گا، وہ نہ عام حالات میں
اپنی اصلاح بھی ضروری ہے اور دوسروں کی اصلاح بھی لازم ہے مصلحتی
ترقی کے بلے اصلاح نفس بھی ضروری ہے۔ ان کو چاہئے کہ وہ حق
کی حمایت میں ہی کھڑے رہیں۔ اِنَّا اِهْتَدٰی سَوِّمیں یہ بات بھی پائی جائے
ہے کہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ جن کی اصلاح بھی مد نظر ہو۔

لَمَّا نَفَىٰ
نَجْدًا ۝ ۸۸

وَذِ سَمْعُوۡنَ
رَبِّسَ مِلَّ وَرَبَّتْ ۝ ۸۹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ
أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ حِينَ الْوَصِيَّةِ أَشْنِ
ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرٍ مِّنْ غَيْرِكُمْ
إِنْ أَنْتُمْ صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَاصْبِرْكُمْ
مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسُبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ
الصَّلَاةِ فَيُقْسِمُنَّ بِاللَّهِ إِلَىٰ رَبِّكُمْ لَا نَشْرِي
بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا تَكُونُوا شُهَدَاةَ
اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَيْمِينِ ۝ ۸۹ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ
أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّ إِثْمًا فَاخْرَجِي يَفْقُومِينَ
مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ
الْأَوَّلِينَ فَيُقْسِمُنَّ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا حَقٌّ مِّنْ
شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا ۝ إِنَّا إِذَا لَمِنَ
الظَّالِمِينَ ۝ ۹۰ ذَلِكِ ادْنَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ
وَجْهِهَا أَوْ يَحْفَظُوا أَنْ تَرَدَّ أَيْمَانُ بَنِي إِيمَانِهِمْ
وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا ۝ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

الْفَاسِقِينَ ۝ ۹۱

ترجمہ: "اے اپنی اولاد! گواہی تمہارے درمیان جس وقت کہ تمہارے تم میں سے کسی کے پاس موت، وصیت کے وقت دو شخص انصاف لئے ہوں تم میں سے یا وہ اللہ ہوں تمہارے سوا دوسروں سے اگر تم سزاگرد نہیں ہیں اللہ بھی تمہارے تم کو موت کی معیت۔ ان دونوں گواہوں کو دو رکھ نماز کے بعد پس وہ قسم اٹھائیں اللہ کی اگر تم کو شک ہو، کہ ہر اس قسم کے ہونے کوئی قسمت نہیں طرہ، چاہئے۔ اگرچہ قریب ہر ایک نہ ہوں، اللہ ہم نہیں بچائے اللہ کی گواہی کر، بیکس ہم اس وقت اپنے گناہوں میں سے ہوں گے (۱۶) اگر اطلاع ہو جائے اس بات پر کہ یہ دونوں گناہ کے مستحق ہوتے ہیں۔ پس دیکھو وہ کھڑے ہو جائیں ان کی جگہ پر ان میں سے کہ جن پر یہ پہلے دو شخص گناہ کے مستحق ہوتے ہیں، وہ اللہ کے نام پر قسم اٹھائیں اور یہ کہیں کہ ہماری گواہی زیادہ حقیقی ہے ان کی گواہی سے اللہ ہم نے تصدی نہیں کی، بیکس اس وقت ہم علم کرنے والوں میں سے ہونگے (۱۷) یہ بات دج نہیں بتائی گئی ہے (زیادہ قریب ہے کہ یہ لوگ گواہی کہ اس کے صحیح طریقے پر قائم کریں یا پھر غصہ کھائیں کہ وہ کہہ دی جائیگی قسمیں، ان کی قسموں کے بعد اور اللہ تعالیٰ سے اللہ سسر، اللہ اللہ نہیں رہنائی کرتا، اس قسم کی جو نافرمانی کرنے والی ہو (۱۸) پہلی آیت میں اللہ نے کثرت سوال سے منع فرمایا، پھر شرکین کے

عقائد باطلہ کا رد فرما کر جب انہیں کہا جائے کہ اللہ اور رسول کی طرف
 آؤ تو وہ اپنے آباؤ اجداد کے راستے کو ہی پسند کرتے ہیں، اللہ نے اسے گمراہی
 سے تعبیر فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نصیحت فرمائی اور تسلی
 بھی دی کہ ایسی باتوں سے یقیناً ایمان والوں کو تکلیف ہوتی ہے مگر ہر
 کوشش کرید اور جاہلست والی باتوں کو سن کر ایمان والوں کا دل دکھتا ہے۔ اس
 ضمن میں اللہ نے تعالیٰ دی کہ اگر تم ہدایت کے راستے پر قائم رہے تو کفار و
 مشرکین تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، پھر فرمایا جب دوسرے
 لوگ تمہاری دعوت کی طرف توجہ ہی نہ کریں تو پھر ان کے درپے ہونے
 کہ بچانے اصلاح نفس کی طرف توجہ ہو۔ ہدایت کے راستے کو لازم
 پکڑو اور اپنا فیض ادا کرتے رہو، پھر فرمایا کہ سب نے اللہ کے پاس لوٹ
 کر جائیں گے۔ وہ ان سب کے اعمال سے ان کے سامنے رکھ دے گا
 اور ان کے مطابق جزا اور سزا دے گا۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان
 کی دینی اور اخلاقی مصلحت بیان فرمائی ہے کہ ہمیں ہدایت کے راستے
 پر مجموعی طریقے سے قائم رہنا چاہیے اور بے دین اور غلط کاروں کو کا طریقہ
 نہیں اپنانا چاہیے اور اب آج کی آیات میں دنیاوی مصلحت کا ذکر فرمایا
 ہے کہ اگر اس قسم کے حالات پید ہو جائیں تو ان احکام پر عمل پیرا ہو جاؤ
 گذشتہ آیات کے ساتھ یہی رابطہ ہے۔

ان آیات کی شان نزول میں مفسرین کرام یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ
 حضور طہ صلوٰۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں مکے میں سے لوگ تجارت
 کے لیے شام کا سفر اختیار کرتے تھے۔ یہ بڑے بڑے تجارتی مراکز تھے
 درمیان میں ایک جزیرہ میل فاصلہ تھا مگر موجودہ زمانے کی طرح ریل و سہیل
 کی سہولت حاصل نہ تھی، لوگ اونٹوں پر تجارتی مال لاد کر قافلوں کی شکل میں

مقرر کرتے تھے بعض اوقات سوزی کے لیے گھوڑے اور بار برداری کے لیے فخریہ گھوڑے بھی استعمال ہوتے تھے کہتے ہیں کہ حضرت عمرو بن لہیہ کا آزاد کردہ غلام بیل بن ورقاسی جو کہ مسلمان تھا، تجارت کی غرض سے مکہ شام گیا۔ راستے میں دو غیر مسلم بھی اس کے ہم سفر بن گئے جو اسی علاقہ کے باشندے تھے۔ ان میں ایک آدمی نیمروزہ لڑی تھا جو اس وقت یہودی تھا مگر بعد میں مسلمان ہو گیا، اور دوسرے شخص عدی بن ہذامی یہودی یا مشرک تھا۔ جب شام میں پہنچے تو اتفاقاً ایسا ہوا کہ بیل سمی ہیاہ ہو گیا۔ جب اس یہودی کی امید بانی نہ ہوئی تو اس نے اپنا سامان اٹھا اور سلسلے سامان کی فہرست بھی اُسی سامان میں غنیمت طور پر رکھ دی، پھر اپنا سامان اپنے غیر مسلم ساتھیوں کے سپرد کر دیا کہ وہ اس کے ڈالروں تک پہنچا دیں۔ مسلمان فوج ہو گیا اور اس کے ساتھی اس کا سامان لے کر واپس آ گئے۔

اس سامان میں چاندی کا ایک قیمتی پیالہ بھی تھا جس پر سنہری کام کیا گیا تھا۔ ایسے ظروف بڑے حکام، امرا یا بادشاہ ہی استعمال کرتے ہیں۔ کیرنیکر اُس پیدلے کی قیمت ایک ہزار درہم سے کم نہ تھی۔ واپس پہنچ کر ان دونوں ساتھیوں نے پیالہ نکال کر بیچ لیا اور اس کی رقم باہم تقسیم کر لی اور باقی سامان عسقرنی کے ڈالروں تک پہنچا دیا۔ جب انہوں نے سامان کھولا تو اس میں سے سامان کی فہرست بھی برآمد ہوئی۔ پھر حسب انہوں نے فہرست کے ساتھ سامان کا موازنہ کیا تو وہ قیمتی پیالہ نہ پایا۔ ان دو آدمیوں سے دریافت کیا تو انہوں نے لادھی کا اظہار کیا۔ عسقرنی کے دشمن کی قتل نہ ہوئی، چنانچہ معاملہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ سامان لسنے والے دونوں آجڑیا کو طلب کیا گیا تو انہوں نے قسم اٹھائی کہ میں نے اس کو کئی سال پہلے پہنچا دیا تھا، انہیں چھوڑ دیا گیا۔

پیالہ منکے کے ایک سار کے پاس فروخت کیا گیا تھا۔ وہ برآمد ہو گیا۔

اور اس نے بتایا کہ یہ پیادہ اُس نے قہر اور عداوت سے فرمایا تھا، اس پر وہی حضور
 نظر ثانی کے لیے دوبارہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ مگر ان کو
 دوبارہ طلب کیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ تم از حد پہلا غلو سنار سے جا ہے
 جس کے پاس تم نے پہنچا تو ان دو فری نے پہنا بیان یوں بلی کیا کہ یہ پیادہ
 انہوں نے توفی پہل سے نہ نقد کے عوض خرید لیا تھا بھراچی مرغی سے آگے
 فروخت کر دیا، کہنے لگے جو چیز اس خرید و فروخت پر کوئی گواہ نہیں تھا اس
 لیے ہم نے پہلی مرتبہ اسے ظاہر کرنے سے احتراز کیا۔

معاذ و اہل بیتؑ جو یہ کہتا تھا۔ پہلی کے ورثہ کو شکست یقین میں بدل گیا اور ان
 میں سے دو آدمیوں نے اٹھ کر قسم اٹھائی کہ یہ پیادہ توفی سے ان کے پاس
 فروخت نہیں کیا تھا، یہ غلط بیانی کر رہے تھے، لہذا یہ پیادہ انہیں مل چلے تھے، اس
 پر فیصلہ وراثت کے حق میں ہو گیا۔ یہ آیات اسی واقعہ کے حق میں نازل ہوئی
 اور اس طرح ایک شہادت کو رد کر کے دوسری شہادت کو قبول کرنے
 کا قانون بھی ثابت ہو گیا۔

وہی کہتا تھا

اَشْهَادُ مَا هُوَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَلْأَيُّهَا وَالْوَلَدُ !
شَهِادَةُ تَبَيَّنَتْ كَمَا رَدَّ احْصَا حَدَّثَكُمْ الْحَقُّ
حَقِّقُوا الْحَقَّ بِتَبَيُّنِهِ فَنَحْنُ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ
 شہادت قائم کرو۔ جب کہ میں سے کسی کو موت آجائے وصیت
 کے وقت تم میں سے دو عادل گواہ۔ اَنْ اَخْرَجْنٰ مِنْكُمْ
 یاد رکھو کہ گواہ غیروں میں سے اِنْ اَخْرَجْنٰ مِنْكُمْ غَيْرَ
 جب کہ تم میں سے کسی کو موت آجائے تب بھی اَخْرَجْنٰ مِنْكُمْ
 اور تب موت کی مصیبت پہنچے۔ جیسا کہ شانِ نزول کے واقعہ سے
 ظاہر ہوتا ہے، اس آیت کو یہ کہہ کر مطلب یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان عمر
 پر ہو اور اُس کی موت کا وقت قریب آجائے تو اپنے میں سے دو عادل

گواہ بنائے یعنی دو دوسری معزز کر سہ جن کے سلسلے سے سلسلے وصیت کرے تاکہ دو گواہان اس کی وصیت کے متعلق متوفی کے وارثان کو مطلع کر سکیں۔

گواہوں کے فقر کے متعلق ایک عام قانون سورۃ بقرہ میں مذکور چکا ہے، **وَأَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ** اگر تم میں سے دو مرد گواہ ہوں یا ہمیں۔ اور اگر دو مرد موجود نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں یا ہمیں مگر یہ چونکہ سفر کا معاملہ ہے، یہاں پر فقر سے آسانی پیدا کی گئی ہے کہ **أَوْ ذَا عَدْلٍ** جس شخص کو تم میں سے دو صاحب عدل ہوں۔ بعض فقہاء فرماتے ہیں کہ یہاں پر **بِشَکْکُمْ** سے مراد اقربا میں جو مکان ہوں اور غریبوں سے مراد غیر رشتہ دار ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ کسی مکان کے حق میں یا اس کے نفع کسی فقر سے کسی گواہی معتبر نہیں ہوتی مگر امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ دیگر فقہاء فقہائے ہیں کہ سفر کے دوران مسلمان گواہوں کا ہونا لازمی نہیں ہے، اگر مسلمان گواہ زوجہ نہ ہوں تو رائے مبالغہ پر غیر مسلموں کی شہادت اور عظیمیہ یاں بھی قابل قبول ہے آپ کا استدلال یہ ہے کہ **عَدْلٌ** کا مطلب یہ ہے کہ قضا سے ہم نہ بڑ نہ بھلا تب بھی اہل کی شہادت پر مقدمہ کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ مذکورہ واقعہ میں ہوا، دو گواہوں میں سے ایک عیسائی اور دوسرا مشرک تھا، مگر کسی کی شہادت پر حضور علیہ السلام نے مقدمہ کا فیصلہ صادر فرمایا، بہر حال یہاں پر گواہ بنانے سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص مرے سے قبل انہیں اپنا دوسرا بنائے جو اس کی وصیت کی گواہی دیں۔

فرمایا جب تمہیں سفر کے دوران موت کی مصیبت آپہنچے، غلام پر ہے کہ موت انسان کے حق میں اس دنیا میں سب سے آخری مصیبت ہے زندگی میں ان کوئی طرح کی مصیبتیں پیش آتی رہتی ہیں مگر موت ایک ایسی مصیبت ہے جس کے بعد اور کوئی مصیبت نہیں آتی۔ جیسے غائب بنے گا ہے

ہرچکے قصے غلام ایک مرگہ لگائی اور ہے

اس صحبت سے کسی کو خطر نہیں رہے ہر صحت اگر رہیگی تو ایسی صورت میں دو
گراہ مقرر کر لو اور ہر شخص سے کہہ دو مَا مِنْ قَبْلِهِ الْعَسَلَةُ ہمیں روک لو
نماز کے بعد یہاں پر نماز سے مراد نماز عصر ہے جسے مسطورہ وصلی بھی کہا جاتا ہے
یہ وقت سو وزیاں کا وقت ہوتا ہے اور ہر لوگ اپنا صاحب کتاب عموماً اسی
وقت میں کیا کرتے ہیں۔ اسی وقت انہیں اپنے نفع نقصان کے متعلق علم
ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ بڑا نازک اور اہم وقت ہوتا ہے۔ اس لیے اسے اپنے
وقت میں شادیت لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز عصر کی جیسے بھی بڑی تاکید
آئی ہے۔ حضور علیہ صلوٰۃ والسلام فرمادے گا کہ مَنْ خَافَ ضَلَاةَ
الْعَصِيِّ وَخَفَا لَمَّا قُورَ اَهْلُهُ وَمَا لَكَ مِنْ كَلَامٍ جس کی عصر کی نافرمانی ہوگئی
اُس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کو سارا مال اور اولاد تباہ ہو جائے اور وہ شخص
دنیا میں تنہا رہ جائے۔ نماز عصر کی فریادگی کا اتنا بڑا نقصان ہے۔

فرمایا نماز عصر کے بعد اُن دو گراہوں کو روک لو فَقِيْقٌ سَبْعِينَ مَالِقَةً
پھر وہ اللہ کی قسم اٹھائیں اِنْ اُرْتَفِعَتْ اگر تمہیں شک ہو مقصد یہ کہ
اگر گراہوں کے بیان میں شک پڑ جائے کہ یہ جھوٹ کر رہے ہیں تو نماز عصر
کے بعد اُن سے حلف لیں اِنْ اُرْتَفِعَتْ ہم کہتا ہوں اس گراہ کے ہر پیر کوئی مال ضار
نہیں حال کرنا پڑے۔ پھر ہر ایک ایک جنت میں مل جائے گا پڑھتے ہیں وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ
اگرچہ اس گراہی سے متعلق ہمارے اقربا ہی کیوں نہ ہوں، ہم اپنے کسی
شریک دار کا لحاظ کیے بغیر ہر ایک ایک شہادت دیں گے وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ
شَهِدَ اَدَاةَ اللّٰهِ اور ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے بھی نہیں۔ بعض اوقات
جتنی گراہی دی جاتی ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتی ہے مگر کسی اہم معاملہ کو
چھپایا جاتا ہے جس سے سفر پر غلط اثر مرتب ہو سکتا ہے، لہذا گراہ یہ
بھی مطلقاً کہیں کہ وہ شہادت میں سے کسی بات کو نہیں چھپائیں گے اور مشکل

گرا ہی بھی غلط ثابت ہو سکتی ہے اور اس کی بجائے تباہی و بربادی برپا ہو سکتی ہے۔ اس طرح انہیں لوگوں کے سامنے دوا ہونا پڑے گا اور سزا ملے گی میں ان کا وقار گر جائے گا۔

فانوں پر
عمل آ رہا

آخر میں علامہ کلام پر ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمِعُوا الشَّيْءَ
ڈھٹے رہو اور فانون خداوندی اور ارشادِ نبوی کریمؐ، ان باتوں کو سمجھو
اور پھر ان پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اگر اس کے خلاف کرو گے تو فسق میں مبتلا ہو جاؤ گے
اور اگر انکار کرو گے تو کفر میں قدم رکھو گے اللہ نے یہ بات صاف صاف
بتلا دی کہ کفر فسق یا نفاق سے بچ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی
کرو۔ اور جو شخص فسق پر اصرار کرتا ہے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ
اللہ تعالیٰ فسق کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا، ہدایت کے لیے شرط یہ ہے
کہ انسان حق کی طرف رجوع کرے اور اس کا علم ہمارے سامنے ہے تمہارا کردار
فسق و فجور کو ترک کر دے اور صحیح بات حاصل کر لے ناپید کیے۔ نیچے
لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ وضع کر دیتا ہے اور فسق کو ناپید کر دیتا ہے
کراؤں کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ
 قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿۱۰﴾
 إِذْ قَالَ اللَّهُ لِيُحْيِي ابْنَ مَرْيَمَ أَذْكُرْ نَفْسِي
 عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِكَ وَإِلَٰهِيكَ إِذْ أَبَدْتُكَ بِوُجْهِ الْقُدُّسِ
 نَكَلَمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۖ وَلَوْ عَلَّمْتُكَ
 الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْقُرْآنَ وَالْغَيْبَ ۖ

ترجمہ :- اس دن کہ یاد کرو، جس دن اللہ سارے
 رسولوں کو اکٹھا کرے گا، ہیں فریادیں رائے سے اگر تم کو کب
 جواب دیا گیا (تمہاری اُمیروں کی طرف سے) وہ (سمو)۔
 کہیں گے، ہم کہ کچھ علم نہیں، پس پوشیدہ باتوں کو
 جانتے والا تو ہی ہے ﴿۱۰﴾ جب فرمائے گا اللہ اے مری
 مریم کے فرزند! یاد کر میری نعمتیں جو میں نے تم پر کیں
 اور تیری والدہ پر۔ جب میں نے تیری مہینہ کی ہاک طرح
 کے ساتھ، تو کلام کر؟ تھا لوگوں کے ساتھ گوارے میں وہ
 ادھر عمر میں، اور جب میں نے سکھائی تمہیں کتاب اور
 حکمت اور قرأت اور انجیل

تجلیات گذشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے وصیت کے متعلق احکام صادر فرمائے
 اور اس سے چھٹے ایلی کتاب اور مشرکین کی غور سامنے نیا دنوں کا مدد تھا قسم

کے ہائے میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد است اور احوال کی حالت میں شکار فی مامت کا بیان بھی ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اور محاسبے کے عمل کے متعلق لطف و فرما رہا ہے۔ اس ضمن میں یہ بتلا کر کہ تمہیدی سے اور اگلے کریم میں اس بات حجت کا ذکر ہے جو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہوگی۔ یہاں پر بیچ علیہ السلام کا خاص طور پر اس لیے ذکر ہے کہ دنیا میں لوگ آپ کو الایس کم کرتے تھے۔ بہر حال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رسول کا اجمالی طور پر ذکر فرمایا ہے ا قیامت کے مجاہد سے خبردار کیا ہے اور اس دن کی کیفیت کو ظاہر کیا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے يَوْمَ يَخْتَصِمُ اللَّهُ الرَّسُلَ اُس دن رسول کو تمام انبیاء میں ملاؤں میں اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو اکٹھا کرے گا اور محاسبہ ہوگا رسول کی جمعیت کی۔ جمع ہے اللہ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جتنے بھی نبی اور رسول ان دنوں کی راہنمائی کے لیے اپنا حکم اور شریعت دے کر مبعوث فرمائے سب کو جمع فرما کر محاسبے کا عمل شروع کرے گا فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ اور کہے گا تم کو کیا جواب دیا گیا۔ یعنی جس قوم کی طرف تمہیں مبعوث کیا گیا تھا۔ اور جس کو تم نے دین کی دعوت دی تھی اُس قوم نے اُس دعوت کا کیا جواب دیا۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى رسول جواب دیں گے ہمیں کچھ علم نہیں رہا کہ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا تو رہی ہے

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے دریافت کرنے پر انبیاء کا مطلق لاعلمی کا اظہار قابلِ توجہ ہے کہ نیکو و نیکو کے مقام پر قرآن پاک میں موجود ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ہر امت میں سے رسول کو اٹھائے گا اور وہ اپنی اپنی امت کے حق میں گواہی بھی دینگے مگر یہاں پر کسی چیز کے علم سے مطلق انکار کر دیا گیا ہے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کلام فرماتے ہیں کہ میدانِ محشر کی کارروائی بڑی وسیع ہوگی اور اس کی مشقت کیفیتیں ہوں گی۔ وہاں پر ایک وقت

ایسا بھی ہو کہ جب ہر طرف درہشت طاری ہوگی اور عباد کو مسلط شرع کی
رہایت میں موجود ہے دعویٰ اور مسل یومبذ نفسی نفسی کہیں گے۔
اس وقت تمام انبیاء بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے اور کہیں گے۔

میں پروردگار! آئی بچاؤ۔ اس بیت میں میں لاعلمی کا ذکر کیا گیا ہے وہ
ایسے ہی موقع کی بات ہے کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ملے گا۔ ہر شخص خوف میں
قبلا ہوگا، حتیٰ کہ جب انبیاء سے اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کے متعلق سوال
کریں گے تو وہ لاعلمی کا اظہار کریں گے۔ پھر جب سکون ہو جائے گا۔

تو انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے سوالات کو جواب بھی دیں گے اور اپنی
اپنی امت کے حق میں گواہی بھی دیں گے اور عرض معروض بھی کریں گے
مصر بن کر ام فرماتے ہیں کہ اس اظہار لاعلمی کو مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ وہ لوگ کم یا تیرے علم کے مقابلے میں ہمارا علم تو محدود ہے اور نہ ہونے کے
برابر ہے۔ تمام پرستیدہ باتوں کو تو ہی جانتے والے ہیں۔ اسی بنا پر وہ
کہیں گے کہ لا علمہ لہذا ہیں کہ علم نہیں یعنی بہت ہی غلیل علم ہے، مگر
اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کے سامنے اپنے علم کو نفی پر محمول کریں گے
اور اس لاعلمی کو مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جب تک دنیا میں رہے
ہمارا علم تو ظاہری چیزوں تک ہی محدود تھا پرستیدہ باتوں تک تو ہماری
عمی رسائی نہیں تھی۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ کس شخص کے دل میں صحیح ایمان
اور سچی تصدیق موجود ہے اور کون شخص عقیق ایمان سے محروم ہے۔

علم غیب نامہ خداوندی ہے اور ہر مخلوق میں سے کسی دوسری بہتی
مکہ حاصل نہیں۔ حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام بھی ہر چیز کو نہیں جانتے جب تک
کہ اللہ تعالیٰ اہل کشف یا وحی کے ذریعے ظاہر نہ کرے۔ ترمذی شریف
کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک مقدسہ پیش
مواپ نے فرمایا عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اللہ! بشارت

میں ایک انسان ہوں اور انہی عالم فانی میں پیدا کر کے ہیں تو فرشتوں کے
 غلامی بیانات اور گواہان کی شہادت پر فیصلہ کرتا ہوں ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی چپ
 زبان ہو اور اپنے معاملے کو کچھ فریضے سے چھپ کر رکھتا ہو جب کہ دوسرا آئینہ
 موعظہ بہ طور پر پیش نہ کر سکے۔ غلامی حالات کے مطابق اگر میرا فیصلہ
 غیر مستحق آدمی کے حق میں ہو جائے تو فرمایا اس شخص کو وہ چیز نہیں ملنی
 چاہئے، اگر آپ کہہ کر تو روپیہ اس کے حق میں بنیم لاؤں گا، ہو کہ

عادیت میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ حضور ﷺ
 کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ ان کی نشان دہی سے سمجھیں گے
 کہ آپ کی امت کے لوگ ہیں مگر فرشتے ان کو دیکھ کر دودلے جائیں
 گے۔ آپ فرمائیں گے کہ فرشتو! یہ تو میرے ساتھی معلوم ہوتے ہیں۔ تو
 فرشتے جواب دیں گے اِنَّكَ كَذَّابٌ مَا أَحَدٌ لَّوَّا بَعْدَكَ
 حضور! جنت آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کون
 کونسی نئی باتیں دین میں کال لی تھیں۔ انہوں نے دعائے ایجا دیں اور
 سٹھٹے شوشے چھوڑے اس پر نبی علیہ السلام فرمائیں گے سُبْحَانَ
 سُبْحَانَ لَحْنُ عَقَبٍ بَعْدِي اِنْ كَرِهْتُمْ لَہٗ بِالْجَنَّةِ نَہِی
 جدو دین کو تبدیل کر دیا اگر! جب تک آپ دنیا میں تشریف فرما رہے
 معلوم تھا کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے مگر بعد میں ان لوگوں نے دین سے
 چشمہ کو صاف نہیں دیا۔

اچھے لوگ میں مسیح علیہ السلام کے متعلق بھی آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ
 قیامت کو سوال کریں گے اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں کو کہا
 تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ، تو عیسیٰ علیہ السلام یہی جواب دیں
 گے۔ مراد کو ہم اچھے ایسی بات کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچا، اگر
 میں نے کوئی ایسی بات کی ہے تو تو اسے جانتا ہے کیونکہ تو علم الغیوب

پسے کا جب تک کہ چند ابرو کے متعلق اُس سے پرہیز نہ کر لی جیسے اُن اُٹھان سے اُس کے وجود کے متعلق سوال ہوگا کہ تجھے وجود جی نعمت ہے کہ دنیا میں جیسا گیا تھا تو نے اس کا کیا کیا۔ پھر عمر جی نبی نعمت کے متعلق پرچہ جانے گا، خاص طور پر جوانی کی عمر کے متعلق سوال ہوگا کہ اسے کہاں خرچ کیا۔ شباب کا زمانہ بڑا قیمتی زمانہ ہوتا ہے، بچپن اور بڑھاپا ان خاص ہرست میں مختصر ہوتی کے دوران انسان سب کچھ کر سکتا ہے زندگی کا لطف بھی اسی دور میں حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے روایت میں آگے کہ عینی لوگ ہمیشہ شباب کی حالت میں رہیں گے کیونکہ یہ بہترین زمانہ ہوتا ہے، ورتشاب کے متعلق کچھ جاننے کا کرے کہ اس پر سیدہ کیا۔ اسی طرح ماں کے متعلق بھی سوال ہوگا کہ دنیا میں تو نے شے کہاں سے حاصل کیا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا، ان سب باتوں کے متعلق فرد فرما اور براہ راست سوالات ہوں گے۔

اب علی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اُن انعامات کا ذکر کیا ہے جو اُس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کیے۔ چونکہ دنیا میں بہت سے لوگ جی عید اسلام کی الوہیت کے قائل ہیں اس لیے انہیں یہ بتانا مقصود ہے کہ عید اسلام جی اللہ کے عاجز بندہ ہے۔ انہیں جی اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ضرورت ہے اور وہ خود انہیں بتا دیتا ہے۔

اَوْ قَالَ اَللّٰهُ لَیْسَ بِیْ اَبْنِ مَرْیَمَ حَبِیْبُ اللّٰهِ عَلٰی سَیِّدِہِ
سے خطاب کرنا تھے کہ عیسیٰ مریم کے فرزند، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو
ابن مریم کہہ کر بنا رہے گے۔ اور اس کے اسی آیت میں کہاں آپ کے خدایوں
نے مادہ کے نزول کی درخواست کی تو وہاں جی انہوں نے آپ کو مریم کے
فرزند ہی کہہ کر چارہ مریم عورت ہے۔ پسے اسی سورۃ میں گزر چکا ہے۔
وَلَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُکُنْ لَّہٗ وَلَدٌ لَّہٗ فِیْ رُءُوسِ السَّمٰوٰتِ
سورۃ آل عمران میں گزر چکا ہے وَاصْطَفٰی عَلٰی نِسَاۃِ الْعٰلَمِیْنَ

یعنی فرشتوں نے حضور - مریم سے کہا کہ اللہ نے تمہیں جہاں میری عورتوں میں منتخب کیا ہے۔ اور تمہیں علیحدت بخشی مقصد یہ کہ جیسی ملائکہ ابن اللہ نہیں مگر ابن مریم ہیں۔ مگر علیحدتوں نے کسی قدر علم کیسے جو عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کے مجھے تک پہنچا دیا ہے۔ زیادتی کی حد سے کہ عیسیٰ نے اپنی صفات میں میری کامیابی ابن اللہ کی ہے۔ حالانکہ ایک کائنات میں سر کر چکے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آپ قانون کے جن سے پیدا ہوئے۔ آپ حوائج میں کہتے تھے، اکلے پیتے تھے، موت اور زندگی آپ کے ساتھ ساتھ تھے۔ موت اس کے باوجود لوگوں نے آپ کو انسانیت کی صف سے نکال کر دوست کی سند پر بٹھا دیا۔ اہم کاروائی نے حکم ہے کہ قیامت کے دن تمام لوگوں کو ان کے باپ کی نسبت سے پکارا جائے گا۔ صرف مسیح علیہ السلام کو ماں کی نسبت سے پکارا جائے گا۔ مسیح ہی مریم اور ہم سب کے اصل نام ہیں ان کے ساتھ رکھ کر محاسبہ کا عمل شروع ہو گا۔ جیسے عام قانون میں ہی ہے اَدْعُوهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ۔ اور حکم لوگوں کو باپوں کی نسبت سے پکارو۔ فلاں ابن فلاں، افریقہ! اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح ابن مریم کہہ کر ان کی الوہیت کی نفی فرمادی ہے۔

فریاد لے عیسیٰ ابن مریم اَذْكُرْ بِغَمَّتِي عَلَيَّ وَكَلِّ وَلَدًا يَدْعُو
میرا ان غمٹوں کو یاد کر دو جو میرے قدم پر اور قساری والدہ پر کہیں۔ یہ بھی فریاد
ہے اَنْتَ عَلَيَّ غَمَّتِي عَلَيَّ بِسَمِيِّ عَلَيَّ لَمَّا نَدَاكَ بِدَعْوَتِي اور رسول
رب ان پر جسے پہلے احسانت کیے۔ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ان کو
اپنا منتخب بندہ جی بول بنایا۔ سمجھو اور غور پر بغیر باپ سے مدد کرنا بھی اللہ کا
احسان ہے۔ آپ کو کہیں میں ہی نبوت عطا کی گئی۔ دیگر نبیوں کی نسبت سے
اور جو سب سے آخر میں دشمنان ہمارے کے ہاتھوں سے محفوظ رکھی گئی۔ یہ سب
اللہ تعالیٰ کے انعام اور احسانت ہیں۔

فرمایا تیری والدہ پر اسحاق کی کشتے ہو گزرتی بنایا اہل بیت خداوند کے کچھ
 حاکم کیا۔ لوگوں کی تہلیل و تہمین سے محفوظ رکھا۔ اسی کی عزت اور عصمت
 کو ہی کے درجے کتابوں میں نازل فرمایا۔ تیری والدہ پر یہ بھی اسحاق کیا کہ
 اس کی ہر شے غیر معمولی طریقے سے ہوتی۔ بے عوم حمل اور خود و دروش کی
 دیگر چیزیں غیر معمولی طریقے سے دیکھیں یہ سب کچھ قرآن پاک میں موجود ہے
 آگے یعنی علیہ السلام پر کیے گئے احسانات کی مزید تفصیل بیان فرمائی۔
 رَبِّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ بِرَبِّیْ اَنْ اَقْدِرَ سِوَّیْ حَبِیْبِیْ سَیِّدِیْ بِکَ رُوْحِیْ وَرُوْحِیْ
 کی۔ روح القدس کا نام معنی جبرائیل علیہ السلام کیا جاتا ہے۔ اللہ نے اسے
 تائید کے لیے مقرر کیا۔ یعنی علیہ السلام کی پیشکش کے لیے ہی جبرائیل ہی نے
 حضرت مریم کے گریبان پر پھونک دی تھی۔ فَسَّیَّدُیْ جِبْرِیْلُ یٰ
 ہن کرنے سے حضرت یعنی علیہ السلام کو ہر موقع پر جبرائیل علیہ السلام کی تائید
 حاصل رہی۔ البتہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی روح القدس کی تائید کے بارے
 میں علامہ اعلیٰ کی مسلسل تردید اور دعائیہ ہے: یا۔ علامہ اعلیٰ کے مخالف میں سے یہ بھی ہے
 کہ وہ بعض احمی چیزوں کی اچھائی پر اتفاق کرتے ہیں اور سچے کام انجام دینے
 والوں سے حق میں دعا میں کرتے ہیں۔ اسی طرح ہرے کاموں کو بھی اپنے
 پیش نظر رکھتے ہیں اور ان کے مزاجین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو شاہ صاحب
 فرماتے ہیں کہ علامہ اعلیٰ کی دعا یا پھر روح القدس کی تائید سے تعبیر کیا کیسے
 فرمایا۔ اِنِّیْ سَمِعْتُ عَلَیْہِ السَّلَامُ یَحْمَدُہُ النَّاسُ فِی الْعَمَلِ وَکَلْفِہُ
 آپ لوگوں سے کلام کرتے کرتے گوارے میں اور اصرار میں جس علیہ السلام
 کے کچھ کے کلام کا ذکر کو سورۃ مریم میں موجود ہے۔ قَالَ اِنِّیْ عِنْدَ عَلَیْہِ
 اَنْتَیْ الْکِتَابِ وَجَعَلْنٰی ذِکْرَیْ اَکْبَرُیْ اَکْبَرُیْ اَکْبَرُیْ اَکْبَرُیْ اَکْبَرُیْ اَکْبَرُیْ اَکْبَرُیْ
 ہی اعلان کر دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے اور نبی بنایا
 گیا ہے۔ یہ بھی علیہ السلام کا پہلا کلمہ تھا جو ان کے ہاتھ پر ظاہر ہوا۔ اگر نہ

پہچان اور
 اصرار میں
 یہ کلام

چند گھنٹے عمر کا بچہ کلام کر سکتا ہے۔ تاہم عموماً وہ بچہ کلام کرنے سے دنیا میں چند اور بچے بھی ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بچپن میں قوت گراہی عطا فرمائی۔ مسیح علیہ السلام بھی اسی میں شامل ہیں۔

ادھر عمر میں کلام کرنے سے متعلق اشکال پیدا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرآنی لوحِ مشرعر کو پہنچے بھی نہیں تھے کہ عین شباب کے عالم میں اشرقتی نے آپ کو آسمان پر اٹھایا۔ بعض فرماتے ہیں کہ ادھر عمر نہیں سال بعد شروع ہو جاتی ہے جب کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ریح الی السما ۳۲ سال کی عمر میں ہوا۔ لہذا ادھر عمر کا کلام بھی ثابت ہوتا ہے بعض معمرین کلام فرماتے ہیں کہ ادھر عمر چالیس سال کے بعد شروع ہوتی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی اٹھایا گیا۔ لہذا ادھر عمر میں ان کا کلام ثابت نہیں ہوا۔ البتہ یہ آپ کے دوبارہ نزول کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ دوبارہ زمین پر آئیں گے تو نکاح بھی کریں گے، بچے بھی ہوں گے اور اس دوران آپ ادھر عمر کو بھی پہنچیں گے اور اس عمر میں آپ کا کلام دوبارہ نزول کے بعد ہوگا۔ بہر حال مغترین فرماتے ہیں کہ جس طرح آپ ادھر عمر میں نبوت و رسالت کا کلام کرتے تھے اسی طرح اللہ نے گمراہوں میں بھی اعلان نبوت فرما دیا۔ لہذا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان بولوں زبانوں کا اکٹھا ذکر کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے عیسیٰ علیہ السلام! میرا اہم بھی یاد کرو۔
وَإِذْ عَلَّمْنَاكَ الْقُرْآنَ وَتِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ
حکمت کی تعلیم دی مغترین کلام فرماتے ہیں کہ کتاب سے مراد کھنڈ ہے عیسیٰ اللہ تعالیٰ نے بغیر اشارے کے عیسیٰ علیہ السلام کو تحریر کرنا سکھا یا اور بعض فرماتے ہیں کہ کتاب سے مراد تمام کتب کا وہ میں جن کا علم اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا اور ان کتابوں میں قرآن پاک بھی آتا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول

کتاب نکت
کا ضمیمہ

ہو گا قرہ قرآن کی تعلیم کسی استاد سے حاصل نہیں کریں گے بلکہ اللہ تعالیٰ خود انہیں سکھائے گا اور حکمت سے مراد حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ دوبارہ نزول پر بھی علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کی حیثیت سے آپ کی سنت اور قرآن پاک کے مطابق فیصلے کریں گے اور قرآن کے علاوہ سنت کا علم بھی اللہ تعالیٰ براہِ راست یعنی علیہ السلام کو سکھائیں گے بہر حال بعض مفسرین کی شے یہ ہے کہ کتاب سے مراد مطلقاً کتب ہے۔ اور حکمت سے مراد دانشمندی کی باتیں ہیں۔ ان دونوں چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فیصلے علیہ السلام پر احسان کے طور پر کیا ہے۔

قرآن میں کتاب و حکمت کی تعلیم دی و التورۃ و الانجیل۔ قرأت اور انجیل کی تعلیم بھی دی۔ قرأت قریشی علیہ السلام سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تاہم آپ کا قرآن سہہ کہیں قرأت کے بعض احکام منسوخ کر رہے ہیں اور قرأت کی بعض حکم کردہ چیزوں کو مٹال قرار دیا ہوں۔ مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرأت کا مکمل علم عطا فرمایا۔ جہاں تک انجیل کا تعلق ہے، وہ تو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس کی اصل بائبل سرانی یا عبرتی تھی مگر سب وہ اصل انجیل موجود نہیں، البتہ اس کے تراجم دنیا کی ہر زبان میں دستیاب ہیں۔ انجیل میں تغیر و تبدل کا اعجاز اس حقیقت سے ہوتا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ ایک کتاب کہ ایک ہے نہیں انجیلوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اب بھی بائبل مشہور انجیلیں تو دنیا میں موجود ہیں۔ اگر یہ ان میں اصل انجیل کے کچھ احکام بھی موجود ہیں تاہم اس کا اکثر حصہ تحریف و تغیر کا شکار ہو چکا ہے۔

قرأت کا معنی قارئین سے جب کہ انجیل کا معنی بشارت ہے، اسی طرزِ تکرار کا معنی صحیفہ اور قرآن کا معنی پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ انجیل اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی اور اس کا نام بشارت اس کا اظہار ہے۔

کہ آپ کے فرائض میں داخل تھا کہ آپ بنی اسرائیل کو دین اور شریعت کی تعلیم دیں۔ نیز جہاں بھی جائیں نبی آخر الزمان علیہ السلام کی بشارت لوگوں کو سنائیں، چنانچہ سورۃ صافات میں آپ کا اعلان موجود ہے **وَقَدْ بَشَّرْنَا بِكَ يٰٓعِزُّوۤاۤیٰ مِثْلَ بَشَرِ اٰسٰی اَشَدَّ حُمْلًا** میں نے بعد آنے والے عظیم الشان رسول کی بشارت کی تھی والاموں جس کا نام احمد ہوگا۔ انجیل میں اُسے فارقلیط کے لفظ سے تعبیر کیا گیا اور سریانی زبان میں اس کا معنی ستورہ جہاں ہے جو کہ احمد کا ہم معنی لفظ ہے۔ مگر انھوں نے اس کا معنی نہ کر سیکھا۔ ہاں کی اولاد عیساؤں نے انجیل سے فارقلیط کا لفظ بھی تبدیل کر دیا تاکہ آخری رسول اللہ آخری امت کے متعلق انجیل میں موجود پیش گوئیوں کو صحیا جاسکے۔

ہر حال اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر کیے گئے بعض احسانات کا تذکرہ کیا ہے۔ آگے آپ کے بعض معجزات کا تذکرہ آ رہا ہے، وہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ اس کے بعد اگلے ذکر میں عیسیٰ علیہ السلام سے سوال و جواب کا ذکر آئے گا۔

وَذُكِّرُوا

۵۰

الْمَدِينَةِ ۝
بَيْنَ يَدَيْهِ رُفُوعُ الْعَرْشِ ۝

وَذُكِّرُوا مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ يَازْنِي فَتَفْجُ
فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا يَازْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ
يَازْنِي وَلَازِخُجُجُ الْمَوْتِ يَازْنِي وَادْكُفْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ
عَنْتَ إِذْ جُنَّتْهُمْ بِالْبَيْتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا
مِنْهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا صِرَاطٌ مِيمٌ ۝ (۷۰) وَادْأُوخِيتُ
إِلَى الْحَوَارِيِّنَ أَنْ أَمْسُوْا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا مَنَّا
وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۝ (۷۱)

ترجمہ :- اور جب تم ہلکے تھے مٹی سے ایک پرندے کی
نکلی جیسے طرح سے - پھر اس میں پھونکے تھے وہی وہ ہوجا
تھا پرندہ جسے وہ میرے حکم سے اور جب کہ تم تندرست
کرتے تھے اور زائد انھوں کو کڑھی مریضوں کو میرے حکم سے
اور جب تم نعلین پہن کر رہتے تھے مردوں کو میرے حکم سے
اور جب میں نے دوا دی انہیں کہ تم سے جب کہ تم نے
ان کے پاس تھوڑی سی دوا دی کہ وہ اس کی حق باتوں سے جانوں
نے کہہ کیا تھا ان میں سے - نہیں ہے یہ مگر کھٹا مادہ (۷۰)
اور جب کہ میں نے دوا کی تھی حواریوں کی طرف کہ یہاں دور
تھوڑے اور میرے رسول پر تو کہ انہوں نے یہاں لائے ہو
اور تو گواہ ہو بیشک اور خدا پرورداری کرنے والوں میں سے ہے (۷۱)

اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اسے ایک مدت تک دنیا میں بھیج کر اپنے احکام کی تعمیل کو حکم دیا ہے۔ اس پر ایک طعنیہ امر ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے اُن اعمال کی باز پرس بھی کرے جو وہ دنیا میں انجام دیتا رہا۔ یہی محاسبہ سبہ جو اللہ جل جلالہ قیامت کے دن ہر شخص کے ہاتھ میں کر رہے گئے، جس طرح کسی انسان کو اس دنیا میں آنا ایک قطعی امر ہے، اسی طرح اُس کا محاسبہ بھی لازمی ہے۔ چنانچہ گذشتہ درس میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع فرمائے گا پھر اُن سے پوچھا جائے گا کہ جس قوم کی طرف تمہیں مبعوث کیا گیا، انہوں نے تمہاری دعوت کا کیا جواب دیا۔ رسولوں کے اس اجابی ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے بطور مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے اور سورۃ کے آخر تک یہی مضمون چلے گا۔ صبح علیہ السلام سے امت کے متعلق خصوصی سوال ہو گا مگر اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صبح علیہ السلام کو پہلے انعامات باور دلانے میں کہ اُسے ابن مریم! میں نے تم پر کتنے جگتے جگتے انعامات کیے اور تمہاری والدہ پر جس کو جبرائیل اور حور اعلیٰ کی نائید حاصل ہو جائے گی کہ تمہارے والدہ شخص ہو سکتا ہے۔ آپ کا گھرانہ اور اوصیٰ عمر میں یکساں پیغمبرانہ کلام کرنا بھی غیر معمولی انعام تھا۔ پھر تحریر کا علم کتاب، حکمت، تعلیم، قرآن و سنت کا علم خود بخود دے دیا کتنا بڑا انعام ہے۔ ان سب کا ذکر گذشتہ درس میں ہی ہو چکا ہے۔

اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے صبح علیہ السلام کو عطا کیے گئے بعض نمایاں معجزات کا ذکر کلمے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے، مسلم شریعت کی روایت میں آ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے برہنہ اور رسول کو کوئی نہ کوئی معجزہ چاہا کیسے۔ معجزے سے مراد غلاب عبادت الہیہ فعل سے جو بنی نوع انسان کو عاجز کر دے، یہ نہ معجزہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہو، ہے اس لیے کوئی حکم غلامی، سائنس، ان یا سحر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ

سنے مجھے جو خصوصی مجیزہ عطا فرمایا ہے وہ قرآن کریم ہے۔ اس لیے مجھے
 امید ہے کہ قیامت ملے دن میرے ہر د کا سب سے نیا درجہ بول گے
 آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی انبیاء کے مجزات دیتی ہیں۔ مجزہ عطا فرمائی۔ دیکھتے
 تھے لوگوں نے دیکھ لیا اور اس کے بعد فرمائی گئی۔ مجزہ قرآن پاک دینی
 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خاص نشانی مجھے وہی کلمے کے لیے عطا فرمائی ہے۔ مغیرہ
 قرآن اہم بیضار ہے اور دوسرے محققین فرماتے ہیں کہ کسی نبی کے لیے مجزہ
 نبوت کی علامت نہیں ہو سکتی۔ نبوت کی محض ایک علامت ہوتی ہے۔
 اور ضروری نہیں کہ ہر نبی کو مجزہ پیش کرے۔ ہر مال انبیاء کے مجزات
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے الٰہی کی عزت افزائی ہوتی ہے۔ بلکہ وہی موجب
 توفیق ہے۔ دوسرے و آواز غیر مجزہ است یعنی غیر علیہ السلام کی آواز
 اور اسی کا اثر مبارک بھی مجزہ ہوتا ہے۔ صداقت شدہ لوگ غیر کا چہرہ مبارک
 دیکھ کر ہی ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام کے متعلق
 آتا ہے کہ حضرت علیہ السلام کا چہرہ افرار دیکھا تو کہنے لگے ۱ اللہ صا هذا لونه
 یعنی گدّا آپ مجزہ یہ ہے کہ کسی چہرے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ آپ
 پس ہی مجلس میں ایمان قبول کر لیا۔

جب کہ عرض کیے حضرت پیش کرنا انبیاء کے فرائض صحیح ہیں شہنشاہ
 الہیہ جو چیز الٰہی کے ذریعے وہ نعوس الٰہیہ کی تکمیل و تہذیب ہے قرآن پاک
 نے اس کو بہت ہی گہرا ہے۔ یعنی لوگوں کا مزید کرنا ہے
 اور اس کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب انسان سے تمام رذائل خصال
 گندے اخلاق اور بے عقیدے نکل جائیں اور اسی کی جگہ پاکیزہ اخلاق و
 عقاید پڑ جائیں۔ جب یہ چیز پڑ جائے تو ان مذہب بن جائے
 انجیل کی اصطلاح میں تو مذہب (CULTURE) وہ آدمی ہوتا ہے جو
 عقلی و وضع قطع اور انگریزی تہذیب کا دلدارہ ہو مگر اسلام کی نظر میں

مذہب وہ شخص جس کے قلب ذہن دائرہ بودا سے بہر حال محبت کا
موضوع (Subject) نفس انسان کی تکمیل و تنہیب ہے۔

مجرب کہے

مجرب سے کاغذ پر بھی ذاتی فعل نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے
امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ اس مقام پر سرگرداں ہو
جاتے ہیں، یہ سمجھ کر دست کو ٹہنی یا دلی کا ذاتی فعل سمجھ بیٹھتے ہیں حالانکہ احباب
نہیں ہے، سورہ احسن میں مہجور ہے وقتاً مہکاکاً لیسئل انّ یناقی
باسیّدہ الذی یأذنہ اللہ فی نبیہ رسول کے اعتبار میں یہ کہہ کر کافی ثانی
یا مہجور پیش کر کے مسلمان کہ اللہ کا حکم نہ ہو، اسی طرح کسی دین کے
بہتر پر خرقی حالت چیز کا قصہ، اُس دین کے لیے عزیز تر ہے درگتے
کرامت گئے ہیں، امام ابوحنیفہؒ نے اپنی کتاب فہم الکفر میں اس عقیدے
کا اظہار کیا ہے کہ اہل اہل کے معجزات اور اولیاء اللہ کی کرامت برحق ہیں، جو
دن کو صحیح نہیں ہوتا، وہ بینہت کی جماعت سے خارج ہے۔ جسے
جستہ مد نظر، محض نہ، بخیر سربہ بدری نہ ہو، وہی دہنہ اسی گھٹے
پر اگر گھر جو نہیں کہنے ہیں کہ یہ عقل کے خلاف ہے۔ ہر چیز کا عقل
لی ذاتی پر یہ نفسی حالت ہے عقلی کی دین ہے۔

بعض اوقات اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پر کسی عادت چیز
کو کسی کا فرے لکھ کر بھی لکھ کر فرادیا ہے، یہ معجزہ یا کرامت نہیں، بلکہ
استدراج ہے۔ یہ خدا کی حکایت کہہ دیتا ہے، جس کے ذریعے
اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جیسے دجال کے بہتر یہ بہت سے
کو تھے ناہر میں گئے۔ حرمین مجزوہ یا کرامت کے لیے ایمان کا ہونا، شرط
ہے اور پھر یہ کہ معجزہ یا کرامت نبی یا دلی کا ذاتی فعل نہیں ہوتا۔ اسے ذاتی
فعل سمجھ کر ہی لوگ انہیں حاجت روا اور خصل کا سمجھتے گئے ہیں وہ چر
شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر
 ہونے والے بعض معجزات کا ذکر فرمایا ہے ارشاد ہوتا ہے **قَالَ خُلِقَ**
اَوْ جِبْتُمْ بَنَاتِي تھے خلق کو معنی بنانا، پیدا کرنا، گھڑنا وغیرہ آتا ہے۔
 تاہم اصطلاحی حد پر خالق کا اطلاق صرف خدا تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ کیونکہ
 حقیقت میں ہر چیز کو پیدا کرنے والا اور بنانے والا وہی ہے۔ **اللَّهُ**
خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ قرآن میں عزت و جود ہے، مگر ہمارے دل
 اس معاد میں احتیاط سے کام نہیں لیا جاتا اور مخلوق کو بھی خالق کہا جانے لگتا ہے
 مثلاً مشر خاں کر خالق کہا جاتا ہے، ملائکہ خالق صرف خدا کی ذات
 ہے۔ آپ ان کر بانی پاکستان ہیں، پاکستان تو کہہ سکتے ہیں، خالق نہیں
 کہہ سکتے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے، اسی طرح ایک دوست
 کو نام دینے میں بھی بے احتیاطی کا مظاہر کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ معنی، صمد،
 رشید، مجید وغیرہ کہہ کر بچا سکتے ہیں حالانکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔
 بھائی! اپنے ساتھیوں کو بلانا ہے، زرع البزغنی، عبد الصمد، عبد الرشید، عبد المجید
 کہہ کر آواز دو، کیونکہ یہ سب نہ تو ملک، اللہ کے عاجز بندے ہیں ان
 کو اللہ کا صفاتی نام دے کر پکارنا سزاوار ہے، اسی طرح کسی ملک،
 پارٹی، جگہ ملک کا رغلنے وغیرہ کا بانی تو ہو سکتا ہے، خالق نہیں ہو سکتا
 خالق صرف ذاتِ خداوندی ہے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے **عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ** عیسیٰ بن مریم، جب آپ بناتے تھے۔
مَرْيَمُ ابْنَتُهَا کہتے تھے **الْحَبْرَةُ** یعنی سے پرندے کی شکل۔
بِأَذْنِ مَرْيَمَ حکم سے۔ **فَنَسَفَ قَوْمَهُ**۔ پھر اس میں پھر دم سے
 تھے **فَنَسَفَ قَوْمَهُ** کہہ کر پھر وہ ہوا، حق، نے والا پرندہ
 میرے کہتے تھے، حضرت عیسیٰ کو یہ عجیب و غریب ہوا کہ وہ مٹی کا پرندہ بن گئے
 تھے پھر اس میں پھر دم سے تھے اور وہ جاندار پرندہ بن کر اڑتا تھا۔

یہاں پر دو دفعہ یاد دہانی کا غلط آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مٹی کے بنے ہوئے ہندسے کو جاندار بنا دینا یعنی علیہ السلام کو ذاتی فعل نہیں تھا بلکہ یہ سب کچھ میرے حکم سے ہوتا تھا۔ سورۃ آل عمران میں یاد دہانی اللہ کا غلط گزار چکا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ سمجھو کہ کرامت کا عنصر اللہ کے حکم سے ہوتا ہے نہ کہ انہی دلی کے ذاتی فعل سے۔

پھر فرمایا: اے عیسیٰ (علیہ السلام) وَتَقْرَأُ الْكِتَابَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
یاد دہانی آپ اور زوار اندیسے کو اچھا کر دیتے تھے حالانکہ عام حالات میں اس کی بنیائی کارگزارنا نہایت مشکل ہوتی ہے۔ مگر اللہ کے حکم سے علیہ السلام کے ہاتھ پر ایسا ہوجاتا تھا آپ آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ روشن ہوجاتی تھیں۔ اسی طرح کوڑھی مریض پر ہاتھ پھیرتے تو وہ شفا پاب ہوجاتا۔ یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا تھا۔ پھر چوتھا معجزہ یہ فرمایا: وَإِذْ نَفُخَ السُّورَةُ
یاد دہانی جب آپ مردہ کو قبر سے نکال دیتے تھے میرے حکم سے۔ آپ کہتے: فُتُوْا بِإِذْنِ اللّٰهِ یعنی اللہ کے حکم سے اٹھو بیٹھو تو وہ مردہ زندہ ہو کر نکل آتا۔ آپ اس سے بات چیت کرتے اور کچھ عرض و جواب دیتے۔ ختم ہوجاتا۔ یعنی علیہ السلام کے معجزات میں اس قسم کے چار واقعات کا تذکرہ مناسب ہے جن میں آپ نے مردوں کو زندہ کیا۔ یہ سب آپ کے نمایاں معجزات تھے۔
مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کے زمانے میں عبادت کا بڑا چرچا تھا۔ بڑے بڑے اہل علم موجود تھے جو ملک کے ملک پیادوں کا علاج کرتے تھے۔ البتہ طبعی اہل کمال کا بعد امداد مانا جاتا ہے۔ اسی زمانہ میں ہنوا ہے ارسلو اور فیما غورث اسی دور کے تھا۔ اسی مقررہ میں نے سب سے پہلے انہی ذرات پر تحقیق کی تھی اسی دور کا ہے یہ لوگ اپنے اپنے زمانے میں سامنی ایکادرات کے ذریعے علاج صحابہ کے کے حیرت انگیز کارنامے انہیں دیتے تھے مگر دنیا کے قابل ترین ڈاکٹر بھی نہ اور زوار اندیسے کو بنانی

جی اس نے سنی کو قہر سے روک دیا۔ میں نے آپ کا انکار کیا، مخالفت نہ
 کئے، تمہیں و توبہ کی۔ آپ کو رجال کا آپ کی والدہ پر ذات کی شہمت لگانا
 اور آپ کی ماں کے پیسے ہونگے۔ کہتے تھے یہ شخص جہتے آواز اعداؤ کی
 رسوم کو غم کرنا چاہتا ہے اور میں جاسے نہ اٹھ آؤں سے محروم کرنا چاہتا
 ہے۔ میرے فرمایا یہ اسی وقت کی بات ہے اذ جئتہ فَإِنْ
بِأَنْفُسِهِمْ حسب آپ ان کے پاس کھلی اور وضع نشانیاں اور معجزات لے
 کر گئے۔ مگر اہل کی کوئی تدبیر کا مرکز ہوئی، میں نے آپ کی اسی بہکتوں
 سے مخالفت کی اور اہل کے ہاں بہتوں کو آپ تک نہیں پہنچنے دیا۔ مگر اہل
 میں گزر چکا ہے کہ اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام، تجھے لوٹیں، میں ان
 کے ناپاک بہتہ تم تک نہیں پہنچے دوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو
 بحفاظت آسمان پر اٹھایا۔

فرمایا اپنی وضع نشانیاں دیکھنے کے إِذْ هُوَ قَدْ قَالَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
مِنْهُمْ اہل میں سے کفر کرنے والوں نے کہا اِنْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ
 یہ تو کھلا جادو ہے۔ اہل لوگوں نے اپنی آنکھوں سے سنی کے ہاتھ سے
 پتھروں کو اڑتے دیکھا، مادہ زراذم میں اور کہ مصلیوں کو شایاں ہوتے ہیں۔
 اور مردوں کو زندہ ہونے دیکھا مگر بھانسنے یہ تو صریح جادو ہے اور کافروں
 نے جیشہ ایسا ہی کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کا شوق الفکر کا معجزہ دیکھ کر کہہ دیا۔
يَسْخَرُونَ مِنْكَ وَلَئِنْ كُنْتَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَهُمْ چلے بھی جاتا تھا اور اب بھی موجود ہے

حارثیہ قَالَ فرمایا، اور اس بار۔ کہ کو بھی یاد کرو وَقَالَ أَوْ حَيْثُ رَأَيْتَ
فَعَلَّامًا کہ جب میں نے حارثیوں کی طرف وحی کی حارثیوں کی طرف وحی
 کرنے کو مطلب یہ ہے کہ اُن کے دل میں یہ بات نہ آئے أَوْ حَيْثُ
 کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کی یہ بات اپنے حارثی
 تک پہنچا دی۔ حارثی مجلس ماحلی کو گاہتا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے

دنیا سے نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے اور ہر حواری زیر ہے جو جنت میں بھی میل چڑھی ہوگا۔ تو فرمایا میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے لئے میں ڈال دی آئی اوستھو! فو! وہیں شوق کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ اس کے جواب میں حواریوں نے کہا فَا لَوْ اَفْسَحَا لَعَلَّہُ الشِّرْکُ! ہم ایمان سے آئے، تیری وحدانیت اور مسیح علیہ السلام کی مملکت کو قبول کر لیا۔ اور ساتھ یہ بھی عرض کیا وَ اَشْهَدُ بِاَنَّکَ مُسْلِمٌ کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ پر اور آپ کی رسالت پر ایمان لے آئے ہیں لہذا آپ جیسے ایمان کے گواہ بن جائیں۔

بہر حال حواریوں کے دلوں میں ابھی اب تڑال دنیا، اُن کا ایمان قبول کرنا، مسیح علیہ السلام کی رفاقت اختیار کرنا اور آپ کے حکم کے مطابق تبلیغ کا فریضہ انجام دینا، یہ سب اللہ کا احسان اور انعام تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ اس کے بعد کچھ مزید معجزات کا تذکرہ ہو گا اور پھر صلابے کے ضمن میں سوال و جواب کا بیان آئے گا۔

وَإِذَا سَمِعُوا

دُكُوسَ بَنَدٍ وَكَبْ

السَّامِدَةِ

نَبِيَّتِ ۙ ۝۱۳ ۝۱۴

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ لِيَسَى ابْنِ مَرْيَمَ هَلْ بَسَطَ
 لَكَ أَنْ تُنْزَلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ
 قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۳﴾ قَالُوا نُرِيدُ
 أَنْ نَأْكَلَ مِنْهَا وَنَطْمِئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَسْلَمَ
 أَنْ قَدْ صَدَفْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿۱۴﴾

ترجمہ۔ جب کہ جیسی (عیسایہ) کے حواریوں نے، اسے چلے
 مریم کے فرزند! کیا تیرا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ وہ اُنہیں
 ہاتھ اُپر دستِ خدای آسمانی کی طوف سے۔ کہ جیسی (عیسایہ) سے
 نے خود اس سے اگر تم ایسا کہو (۱۳) انہوں نے کہ
 ہم چاہتے ہیں کہ کھائیں اس سے اور ہاتھ دلی مطمئن ہوں۔
 اور ہم جانیں کہ تو نے سچ کہا ہے ہم سے۔ اور ہمارے
 ہم اس پر گواہی دینے والوں ہیں سے (۱۴)

وَاللَّهُ

گواہی سے، ہرگز دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو اکٹھا کرنے
 کا ذکر فرمایا کہ اللہ ان سے سوال کرے گا کہ تمہاری دعوت کے نتیجے میں تمہاری
 قوموں سے کیا جواب دیا۔ تو انبیاء عاجزی کا اظہار کریں گے کہ مولدِ کریم! ہمیں
 کچھ علم نہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے میں اُن پر برتنے
 والے انعامات کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کلمات کو بیان فرمایا جو اُن کے
 ہاتھ پر ظہر ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات تھے جو آپ پر اور آپ کی

والہو پر ہوئے۔ ان احسانت میں سے ایک بڑا احسان تھا کہ اللہ نے آپ کو
 بنی اسرائیل کے شہسوار رکھا اور ان کی ناپاک سازشوں کو کامیاب نہیں کرنے
 دیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا احسان تھا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے
 دل میں ایمان کی بابت ڈال دی جس کی وجہ سے انہوں نے آپ کی تہذیب کی
 سمدہ صفت میں سے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُتَّبِعِينَ
 یعنی اللہ کے راستے میں میرے ساتھ کرنے والوں کو کسے گا، تو حواریوں نے
 کہا لَا تَحْزَنْ أَلَمَ نَحْنُ بِاللَّهِ تَتَّبِعُ تَتَّبِعُ ہم اللہ کے راستے میں آپ کے دو دو گاہ ہیں۔
 ہم آپ کے ہر حکم کی تعمیل کریں گے۔ اللہ نے حواریوں کے انصار اللہ
 بن جاسے کو عیسیٰ بن ماریساں شہسوار کیا۔ اب آج کے درس میں حواریوں کی طرف
 سے نزولِ ورنہ کی درخواست اور عیسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی جواب کا ذکر ہے۔

نزولِ ورنہ
 کی درخواست

ارشاد ہوتا ہے إِذْ قَالَ الْحَوَارِثُ جِئُوا جِئُوا جب عیسیٰ علیہ السلام کے
 حواریوں نے کہا يَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ آءَ لَے عِيسَى مَرْيَمَ كَيْفَ يَكُنْ
هَلْ يَسْتَطِيعُ زَيَاتُكَ کیا تیرا پروردگار طاقت رکھتا ہے۔ آف
يَنْزِلَ عَلَيْنَا مَبَہُذَةٌ مَفَتْ الْمَسْحَادُ کہ ہم پر نازل کرے
 لعام کا چٹا چٹا یا رستہ خوان آسمان سے۔ بہت وہ درخواست جو عیسیٰ علیہ السلام
 کے مخلص شعبین نے آپ کی معرفت اللہ تعالیٰ سے کی۔ اس کے جواب
 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قَالَ اَذْهَبُوا اَللّٰهُ اَللّٰهُ سے درجہ
 اور اس قسم کے سوال دیکرو ان اَنْتُمْ مَوْجُوعَتٌ یوں اگر تم صبح سوز
 میں ایمان والے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے حواریوں کے درمیان
 اس محاکمے میں کئی نکات پیدا ہوئے ہیں جن کی تفصیل پیش کی جاتی ہے
 یہاں یوں کا ایک فرقہ صبح علیہ السلام کے ابنِ المکدہ ہونے کا قائل ہے
 مگر اس آیت کریمہ میں يَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ کے الفاظ سے واضح ہو

بنی اسرائیل
 ابنِ ماریساں

ہے۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اصل پیروکاروں نے آپ کو عیسیٰ بن مریم
 کہہ کر پکارا نہ کہ ابن اللہ، اچھی آیت میں آ رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ
 بھی آپ کو اسی نام سے پکارے گا۔ اِذَا قَالَ اللَّهُ يَحْيٰى اٰمِنْ مَّرْكِبًا
 جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے عیسیٰ بن مریم، یہ ایک واضح حقیقت
 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کو ایک محدس خاتون کے بطن سے
 باپ کے واسطے کے بغیر اپنی قدرت کا مدار و محنت اور اس کے ساتھ پیدا کیا۔
 لہذا یہ صاحب عقل کا جزو ایمان ہے کہ آپ کی نسبت باپ کی طرف
 سے کوئی مانعہ نہ ہو کہ آپ کو حضرت مریمؑ کا بیٹا تسلیم کیا جائے۔ مدعی شرع
 میں آ رہا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی وصارت
 اور میری نبوت کی گواہی دے گا اور اس بات کی بھی گواہی دے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام
 اللہ کے بندے، اس کے رسول اور اس کا کلمہ ہیں جسے اللہ نے فرستے
 کے ذریعے حضرت مریمؑ کے گریبان میں ڈالا، نیز جو شخص یہ بھی گواہی دے
 گا کہ جنت اور دوزخ برحق ہیں، اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا فرمائے گا
 اس کے برخلاف عیسائیوں کا عقیدہ اہمیت سینٹ پال جیسے اور
 اور غلط کار عیسائیوں کا وضع کردہ ہے جو عیسے علیہ السلام سے بہت بعد کی
 پیداوار ہے۔ عیسائیوں کے مختلف فرقوں کی تفصیل اسی سورۃ میں پہلے گذر
 چکی ہے۔ بعض لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بعد خدا کہہ کر عینیت کا عقیدہ
 ایجاد کیا، کسی نے ابن اللہ کہا۔ اس میں بھی کوئی فرق آپ کے خدا کا حقیقی
 بیٹا ہونے کا قائل ہے اور وہی بناوٹی بیٹے کا۔ قرآن پاک کے الفاظ میں انہوں
 نے کہا اَتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا یعنی اللہ نے بیٹا بنایا ہے بھر کسی فرقے نے آپ
 کو حق خداؤں میں سے قرار تسلیم کیا اِنَّ اللّٰهَ تَالٰیٓہٗ فَلَا تَدْرِیْہِمْ
 یہ سب باطل عقائد ہیں اور انہی کی بنا پر عیسیٰ علیہ السلام کو حاجت دہا اور
 مشکل کن سمجھا گیا۔ یہ عقائد نہ صرف عقل و نقل کے خلاف ہیں بلکہ خود انجیل

کی تعظیم کے بھی نہ مافی ہیں۔ تمام انبیاء کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس آیت سے بھی یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر حق کے بیٹے ہیں مگر عیسائیوں کی ہٹ دھرمی کی انتہا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا ہے اور اسی حقیقت کے تبلیغ دنیا بھر میں کرتے ہیں۔ بہر حال اس آیت سے ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن سریم ہیں، نہ کہ ابن اللہ۔

اس آیت کے الفاظ **هَلْ يَسْتَطِيعُ زَيْتُ السَّمْنِ** یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا آپ کا پروردگار اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ ہم پر مادہ نازل فرمائے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت پر سوال پیدا ہوا ہے، کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو شک تھا کہ اللہ تعالیٰ مادہ کے نزول پر قادر ہے۔ **عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ تصرف فی الامر ہے **لَمَّا يَنْزِلُ** ہے فعلاً **لَمَّا يَنْزِلُ** ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے قرعہ اس کی ذات میں شک کرنے کا کیا مقصد؟ اس کے جواب میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر نستیع کو لازم ہوئی کہ لازم ہوا دیا گیا ہے اور **يَسْتَطِيعُ** کا مقصد **يَفْعَلُ** ہے۔ اس طرح معنی یہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا تیرا پروردگار اب کرے گا کہ ہم پر آسمان سے مادہ نازل فرمائے۔ یہ بالکل اس قسم کا ہی وہ ہے جس طرح کوئی شخص کسی شے آدمی امیر، ماکہ، وزیر کو یوں کہے کہ کیا آپ مجھے دو لاکھ روپیہ لینے کی استطاعت رکھتے ہیں یعنی کیا آپ مجھے اتنی رقم ادا کریں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس لفظ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک دالی بات نہیں ہے بلکہ درخواست پیش کرنے کا ایک انداز ہے جس سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔

اللہ نازل فرماتے ہیں کہ اس لفظ کی دوسری قرأت بھی ہے۔

حضرت معاذ بن ابی بکرؓ نے ہیں کہ عنہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مجھے اس آیت کی تفسیر یوں دی کہ قَسَطَ بِكَ مِثْلُ نَقْصِ اس قرأت میں لفظ رب کو مفعول بنا گیا ہے۔ جب کہ پہلی قرأت میں فاعل ہے۔ اب اس کا معنی یہ ہے کہ اے علی علیہ السلام کیا قرأت استطاعت رکھتا ہے یعنی کیا تیار ہو مصلیٰ ہے کہ تو اپنے رب سے نزولِ مائدہ کی درخواست کرے۔ ظاہر ہے کہ اس قرأت سے اشکال باقی نہیں رہا کیونکہ علی علیہ السلام کو مطالبہ کر کے استطاعت کا اطلاق اُن پر کیا گیا ہے۔

اس سورۃ مبارکہ کا نام اسی مائدہ کے لفظ ہے۔ مائدہ ایسے دسترخوان کو کہا جاتا ہے جس پر کھانا پڑا ہوا ہو اور وہ زمین پر پھیلا گیا ہو۔ اس کے برخلاف جس چھوٹی میز پر کھانا رکھ کر کھا جاتا ہے اسے خوان کہتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ جس مائدہ کا ذکر قرآن پاک میں اس آیت میں کیا گیا ہے، اس کا ذکر انجیل میں نہیں ملتا۔ ظاہر ہے کہ جس طرح عیسائیوں نے انجیل میں تحریف کر کے دیگر سمت سے احکام کو خارج کر دیا ہے، اسی طرح نزولِ مائدہ کے اس واقعہ کو بھی اڑا دیا ہے۔ البتہ انجیل روا میں مسیح علیہ السلام کے ساتھ یہ عجیبہ منسوب ہے کہ آپ کسی جگہ پر موجود تھے۔ وہاں پر پانچ ہزار آدمی جمع ہو گئے تو آپ کو تشویش ہوئی کہ اتنے آدمیوں کو کھانا کہاں سے کھلائیں گے۔ اس پر کسی شخص نے بتایا کہ یہاں پر ایک لڑکا ہے جس کے پاس چرک پانچ ہڈیاں امہ دوتی ہوتی پھیلیاں ہیں۔ آپ نے وہ روٹیاں حاصل کر کے سب لوگوں سے بیٹھ جانے کو کہا اور پھر روٹیاں اور پھیلی لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ سب نے پیٹ بھر کر کھا لکھا یا امہ اُس کھانے سے اتنے ٹکڑے بھی بچ گئے جس سے بارہ لڑکے بھر گئے۔ علیہ علیہ السلام نے اُن ٹکڑوں کو بھی محفوظ کر لیا۔ یہاں قرآن کے بیان کردہ مائدہ کا ذکر انجیل میں کیوں نہیں ملتا۔

یعنی کے
جائزہ دلش

بہر حال حواریوں کی فرمائش کے جواب میں عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے دو باتیں کیں۔ ایک یہ کہ خدا تعالیٰ سے ڈرو اور دوسری یہ کہ اگر تم ایما خذار ہو۔ خدا تعالیٰ سے ڈرانے سے متصور رہو تاکہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے وہ جہاں چاہے کر سکتا ہے لہذا اس کی قدرت اور طاقت میں شک کرنے سے ڈرو کیونکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دوسری بات میں حواریوں کے ایمان کا جائزہ لیا کہ کسی ایما خذار آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ غیر معمولی فرمائش کرے یا نبی سے عزائم طلب کرے۔ شاہ عبدالقدوس محدث دہلوی اپنے ترجمہ قرآن کے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتاب بھی میرا ہی کیوں نہ ہو، جسے کہ اس کی آزمائش نہیں کرنی چاہیے کہ آیا وہ میری بات ماننا ہے یا نہیں کیونکہ یہ چیز ارب کے سرسر خلافت ہے۔ شاہ صاحب دوسری بات یہ فرماتے ہیں کہ میرا ان کی کہ روزی ہمیشہ جائز ذرائع سے ہی طلب کرنی چاہیے، نزدیکی مانگہ کی فراموشی جائز اور درست ذرائع روزی میں سے نہیں ہے، یہ تو فرمائش اور امتحان کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تجارت، زراعت، ملازمت، محنت مزدوری وغیرہ کو جائز ذرائع روزی میں شمار کیا ہے لہذا روزی اپنی ذرائع سے حاصل کرنی چاہیے۔ **فَرِيًّا فَاَتَعُوا اللَّهَ وَلَجِبُوا فِي الطَّلَبِ** اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور روزی کے لیے جائز ذرائع اختیار کرو۔ ان کی کہ یہ چیز اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ روزی اتنی ہی میرا حق ہے جتنی اللہ کے علم میں مقدور ہے۔ انسان کتنی بھی کوشش کرے اُسے اپنے مقدور سے ایک جہت بھی زیادہ نہیں مل سکتا۔ **فَرِيًّا اِنَّ الْبِرَّ ذَاكَ لِيَطْلُبُ الْاَفْسَاكَ** کتنا ہی طلب کرو لکھلو کہ ہر انسان کو روزی اسی طرح تلاش کرنی چھوڑنی ہے جس طرح سوت اٹھانے کی تلاش میں رہتی ہے۔ جس طرح انسان کو برکت ایسی بلکہ پر آجاتی ہے جو اُس کے وہم و گمان میں ہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح اُس کی

لے کنسٹرٹال مہ ۱۳۰۱ھ (۱۹۱۸ء) (فاضل)

اُسے روزی بھی ملے ذرائع سے دیکھئے عَفْ حَيْثُ لَا يَحْتَبِرُ
 جہاں اُس کو گناہ بھی نہیں ہو، کسی شخص کی روزی کو ایک دانہ بھی دوسرا شخص
 حاصل نہیں کر سکتا، لہذا روزی حلال اور حلال ذرائع سے ہی تلاش کرنی چاہیے
 یہ سب باتیں عیسیٰ علیہ السلام کے اس فرمان میں آجائی ہیں کہ اشریت ڈرو
 اگر تم ایسا نہ کرو۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس غیبی کے بعد حجاز میں نے اپنی فرمائش
 کی، خدا کے لئے جانوں کا قربان ہونا چاہتا تھا: چہاں یہ فرمائش کسی قسم کی
 آزمائش کے لیے نہیں بلکہ شریعت اُن کا کھل جھٹکا چہاں یہ فرمائش
 ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہِ راست اہلِ کردہ متبرک کھا، لکھیں
 آپ کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ معجزات کا اظہار فرماتا ہے تو ہم بھی اس قسم
 کا غیر معمولی کھانا چاہتے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اُس وقت حجازیوں
 کے پاس خود کھانا ذخیرہ ختم ہو چکا ہو اور کھانا حاصل کرنے کی نظامت کرنی ضرورت
 بھی نظر آتی ہو قرآنِ حالات میں انہوں نے آسمانی کھانے کی فرمائش کی ہو
 اور عیسیٰ علیہ السلام سے اس کے لیے دعا کی درخواست کی ہو۔

کھانے میں برکت کے بعض واقعات حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ
 میں بھی پیش آئے۔ دورانِ سفر بعض اوقات کھانا ختم ہو گیا اور صحابہ کرام کو
 سخت پریشانی لاحق ہوئی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے پاس جس قدر
 خوش ہے وہ سب لاکر ایک جگہ جمع کر دو۔ ہر ایک کے پاس جو کچھ تھا کھو
 کاوا یا روٹی کا ٹکڑا لایا گیا۔ تو کل جمع شدہ اشیاء کا ذخیرہ ایک بجری کے وجود
 کے برابر بنا۔ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اشریت اُس کھانے میں اتنی برکت
 عطا فرمائی کہ ہزاروں کے لشکر نے اپنے اپنے برتن بھر لیے، لیکن یہ عیسیٰ علیہ السلام
 کے حجاز میں سے بھی بابرکت کھانے کی درخواست کی اور یہ بھی کہا و لطمین
 قلوبہن یہ کھانا کھا کر ہم اطمینانِ قلب کی دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہِ راست ازالہ ہوگا، اس کے کہنے سے انسان کس قدر مطمئن ہوں گے۔

اس کے علاوہ عبادوں نے اپنی فراموشی کے حق میں یہ بھی دلیل پیش کی .
 وَقُلْتُمْ اَنْ قَدْ صَدَّقْنَا اِيَّاكُمْ كَمَا كُنَّا كَرِيْمًا اِلَيْكُمْ
 کہ آپ ہم سے سچ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت میں بے شمار نعمتیں
 تیار کر رکھی ہیں جن کا ایک ٹونڈا مذہ کی صورت میں ہم استعمال کر رہے ہیں اس
 طرح گریبا آپ کی صداقت کا مشاہدہ بھی ہو جائے گا۔ اس قسم کے مشاہدے
 پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی رب العزت سے درخواست کی تھی
 رَبِّ اِنِّیْ كَيْفَ تَعْنِیْ السَّعٰیۤیۡ شَئْءُ اللّٰہِ ! مجھے مشاہدہ کرائے کہ
 تو مردوں کو کیسے زندہ کر آتے۔ اللہ نے فرمایا کیا تمہیں یقین نہیں ہے
 عرض کیا، یقین تو ہے وَلٰكِنْ لَّیَطْعَبُنَّ قُلُوبُنَا مِکْ مِّنْ اَنْعَمٰۤیۡ
 سے مشاہدہ کہ کے اطمینان قلب حاصل کرنا پابستہ ہیں۔ تو یہاں پر عبادوں نے
 بھی طلبِ مذہ کی علت یہ بیان کی کہ وہ اطمینان قلب حاصل کرنا پابستہ
 ہیں اور یہی علیہ السلام کی صداقت کا مشاہدہ کرنا پابستہ ہیں۔ عبادوں نے یہ
 بھی کہا کہ جاری خواہش کے مطابق اگر اللہ تعالیٰ، مذہ ازالہ فرمائے گا وہ کون
 یَعْلَمُ مَا یَعْنِیْ الشَّہٰدِیۡنَ تو ہم اس پر گواہی دینے والے بن جائیں گے
 مگر ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 کے اہلِ کفر پر ایسا طیر معمولی واقعہ ظاہر فرمایا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عبادوں نے نزولِ مذہ کا مطالبہ کر کے حلالِ حرم
 حلالِ شیبہ اور ابرکت روزی حاصل کرنے کی خواہش کی مگر انہیں بحولِ قلب کی قیبت
 حاصل ہو۔ اس کے برخلاف مشکوک حرام اور ناجائز خوراک سے کسی کو سکون
 قصبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس کی خواہش میں اضافہ ہی ہوگا یہی شخص
 کو بہت دیر سے آئیں گے اور وہ ایسا کاموں کی بجائے شیطانی موہرہ

تو مہذول کہنے لگا، اکثر قول عبادت کی لغت سے محض اس لیے محرم
ہوئے ہیں کہ ان کی حرکت درست نہیں ہوئی۔ عبادت کیجئے معتبر قول موجب
کہ بیت و اہل بیت سے عبرت لےو۔ جب خون میں حرام اجزاء ملتے کر چکے
ہوں گے تو قول کیجئے لگے گا، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسانی اخلاق
پر خدا کا خاص اثر ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے محض اخلاق چیزوں
کو حرام قرار دیا ہے۔ نہ بغیر اللہ کا کھانا کھانے میں یہی مغزالی ہے، انعام قر
وہ چاول، مٹھائی یا دودھ جیسی پاک چیز ہوتی ہے، مگر اس میں ایسی روحانی
خفاشت اور بیماری ہے جس سے انسان کی روح مہذب ہو جاتی ہے۔ پوری
طریقہ ابراہیم اس بات پر متفق ہے کہ قدر بغیر اللہ میں روحانی نجاست پائی جاتی
ہے، کتا، بلی، خنزیر و غیرہ اور بدبو دار اور گندی چیزیں محض اخلاق پر سونے
کی بنا پر ہی حرام ہیں اس کے برخلاف حلال اور طیب چیزیں کھانے سے
افینائی قلب مائل ہوگا۔ عبادت میں دل لگے گا اور وہ معتبر ہوگی۔ نیکی کے
کلام انہما ہے کہ طرف و دل میں تڑپ پیدا ہوگی اور اس طرح ان کی اخلاق
کے بلند ترین مقام پہنچ جائے گا۔

الغرض! اس گفتگو سے جینی علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ ان کے حواری
نزولِ مائدہ کا مطالبہ کسی شک و شبہ کی بنا پر نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ اس کا شہ
کو کے سلیقے قلب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یہ کرنی غلط مطالبہ نہیں ہے اسی
لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشاہدہ الہیائی قلب کی
درخواست کردہ نہیں فرمادیا تھا، بلکہ آپ کی خواہش کو پورا کر دیا تھا اب
جب کہ جینی علیہ السلام اپنے حواریوں کے جائز مطالبے سے مطمئن ہو گئے تو
انہوں نے اللہ تعالیٰ کی باگاہ میں نزولِ مائدہ کے لیے ہاتھ فہد کر دیے اس
کا ذکر اعلیٰ آیت میں آئے گا۔

وَاتَّاسِعُوا

میں پلوں و رو

الصحابة

بیت ۱۴، ۱۵

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَنُذِقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿۱۴﴾ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنْزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَاخُذُوا فَاخُذُوا بِهَا بِقَدَرٍ مِنْكُمْ وَلَا تُبَذِّرُوا هِيَ مُبَذَّرَةٌ ﴿۱۵﴾

۱۵

ترجمہ :- جیسی ابن مریم سے کہا ہے اللہ نے مائیدہ
پہنچا کر ! مائیدہ ہے جو پر ایک ہوا دسترخوان آسمان کی
طرف سے کر ہو جائے وہ مائیدہ ہے جو میر جائے
پہلوں کے چلے اور جائے کچھوں کے چلے اور شان جو ہمیں
تیری طرف سے اور رازق سے ہیں اور بیشک تو بہتر رازق
بیشک وہ ہے (۱۴) اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیشک میں آؤں گا وہ جو
اُس کو نہ پر ، ہیں جو شخص ناشکی کرے گا تم میں سے ہیں
میں اُس کو سزا دوں گا کہ نہیں سزا دوں گا میں یہی کسی کو جو
جان والوں میں سے (۱۵)

جہات

صبح طلع السلام پر اللہ تعالیٰ کے ہونے والے انصاف کو ذکر ہو رہا
ہے گذشتہ درس میں آپ کے حواریوں کا تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے
دلوں کو جیسی طلع السلام کی طرف پھیر دیا ، وہ ایمان لانے اور آپ کے معاون

ہیں گئے۔ پھر انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ نزدیک آئیں اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھا یا اور جسیرہ کی کہ اہل ایمان کو اس قسم کی فرمائش نہیں کرنی چاہیے۔ سواروں نے اپنے معاذ کی رضا منت کہتے ہوئے عرض کیا کہ ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی شک و شبہ نہیں اور نہ ہی ہم اللہ تعالیٰ کو آزمائے پاتے ہیں بلکہ ہم قسمیں کرتے ہیں کہ اس کے لئے کھانا چاہتے ہیں کہ ہمیں ایمانی قلب حاصل ہو۔ ہم آپ کی صداقت کا شک و شبہ نہیں کرتے اور آپ کی نوبت و رسالت کے گواہ بن جاتیں۔

جب مسیح علیہ السلام کو ایمانی ہو گیا کہ سواروں کی فرمائش جائز ہے۔ اور اس میں کوئی فائدہ و نقصان نہ ہے تو انہوں نے ہر گاہ رب العزت میں یوں دعا کی **قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ** یعنی اے مریم سے عرض کیا اللہ علیہ السلام یہ لفظ یا اللہ کا ہم معنی ہے۔ عربی لغت کے مطابق اللہ سے پہلے یا کرنا کہ بعد میں **سَلَامٌ** بڑھادیا جائے تو **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** بن جاتا ہے۔ تاہم معنی وہی ہے **سَلَامٌ** جب اللہ کا ذاتی نام لے کر کہنے سے پکارا جاتا ہے تو اس کو مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہایت عاجزی کے ساتھ دعا کی جا رہی ہے اس کے ساتھ مسیح علیہ السلام نے ریشہ کا بھی کہہ دیا یعنی اے ہمارے پروردگار! ربوبیت اللہ ہی کی صفت ہے وہ رب العالمین ہے وہ رب کُلِّ شئی ہے۔ رب کا معنی کسی چیز کو بند نہ کرنا کہ کمال تک پہنچانا ہے۔ تو ہر چیز کا مربی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہاں پر نہایت کر دوا میں یعنی اللہ اور رب کہ کر چکا گیا ہے۔ حضرتین کو کام فرماتے ہیں کہ اس قسم کی تکرار نہایت عاجزی اور انجائی علامت ہوتی ہے اور اس سے دُعا کنندہ کو قویست و دعا کی زیادہ تمجید ہوتی ہے۔ تو جیسے علیہ السلام نے کہ کرنے جلنے پروردگار! ہم تیرے ہم سے درخواست کہتے ہیں کہ تیرا علیہ السلام **سَلَامٌ عَلَيْكَ يَا قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ** آسمان کی طرف

سے ہم پر بھرا ہوا دسر خوان نازل فرماتے، جس میں کھانا ہو۔ اور نزل کا دن مشککونی کتنا عیداً، لَیْلَ الْغُلَّیْنِ وَالْخِیْنِ ہوتے انگلوں اور بچھلوں کے لیے عید کا دن ہو، یعنی ہم ہی اسے خوشی کے دن کے طور پر مناسکیں ادا ہاتے ہیں۔ اُنے ہی اس کا تذکرہ عید کے دن کے طور پر کیا۔

عربی زبان میں خوشی کے ساتھ قرآن کرآنے والی چیز کو عید کہتے ہیں۔ ہر سال کوٹ کر آنے والی عید کا یہ معنوم ہے۔ چنانچہ پہلی ہجرتِ حبشہ کے حواریوں نے بھی اسی خواہش کا اظہار کیا کہ ہم پر مادہ نازل فرما اور ہم نزل کو ہاتھ لے لے عید کا دن بناتے تاکہ اس دن کے بچے کو برابر آنے پر ہمیں ہر بار خوشی اور سرور حاصل ہو۔ عید کا تصور تمام اقوام میں پایا جاتا ہے اور اس کے لیے زیادہ عورتوں دن وہ ہوتا ہے جس دن کوئی عورت بہتر سے بھانپنے کے لیے مجبور کا دن بھی عید کا دن ہے کیونکہ اس روز اللہ تعالیٰ کے انعامات میں اضافہ ہوا ہے اور اہل ایمان کی عبادت کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح سال بھر میں عید کے دو دن اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کے دن ہیں۔ عید الفطر مسلمانوں کے لیے تکمیل پریشان کا دن ہوتا ہے۔ پورے ایک مہینہ کے روزے رکھنے کے بعد روزہ دار کو لازماً خوشی حاصل ہوتی ہے، لہذا یہ عید کا دن کہلاتا ہے۔ اسی طرح عیدِ ذی الحجی کے دن دنیا بھر کے مسلمانوں کو اللہ کی بارگاہ میں نہایت خلوص کے ساتھ جانوروں کی قربانی پیش کر کے کامیاب ہوتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ حج کا موسم یہ قربانی و قربان عرفہ سے لگے دن کرتے ہیں جو کہ تکمیل حج کی علامت سے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ہر حال یہ دن اہل ایمان کے لیے خوشی کے دن ہیں۔ عید کے دن ہوتے ہیں۔ البتہ حضرت علیؑ سے یہ بات بھی منقول ہے مگر یوم لَیْلَ الْغُلَّیْنِ فِیْلَہُ عِیْدٌ کُنَّا ہاتھ لے

ہر وہ دن عید کا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو۔ لہذا عید کی خوشی منانے
وقت میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو
جائے عید کے روز کو ولعب، لشہ اور اشیا کا استعمال اور بڑائی کا ارتکاب
عید کے شان میں نہیں ہے بلکہ اس روز قرآن کی عبادت کرنی چاہیے
اور وہ امر انجام دینے چاہیے جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے اور
معصیت سے بچ جائے۔ اہل ایمان کی عید کا یہی تصور ہے۔

عید کا دن عام طور پر خوشی کا دن ہوتا ہے مگر بعض اوقات اس میں
غم بھی لاحق ہو جاتا ہے۔ جو شخص کسی تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہو اس
کے لیے عید کا دن مزید پریشانی کا سبب بن جاتا ہے فارسی کا مقولہ ہے
”ہم زندہ را عید بود مگر دیکھو خدا کھلاست کسی کے دل کو موت واقع ہو جانے
تو ظہر سے کہ اس کے لیے یوم عید دیکھی پریشانی کا باعث ہوگا ایسا شخص
کسی خوشی کے کام میں شریک ہونے کا جذبہ بھی کھو بیٹھتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال
نے بھی کہا ہے۔“

عید آزادان شکوہ ملک و دین

عید محکومان جہنم موسمِ نین

آزاد لوگوں کی عید ملک اور دین کے لیے باعث عزت و شرف ہوتی
ہے۔ جب کہ غلاموں کی عید تو محض ایک جہنم ہوتا ہے کہ مل کر شور و غل
برپا کر دیا۔ مگر نہ غلامی کی زندگی میں عید کا وہ تصور قائم نہیں ہو سکتا جو آزادی
کی فضا میں قائم ہوتا ہے۔ برہان عید کا منہم خوشی کے ساتھ وابستہ ہے
جو دن خوشی کے ساتھ چٹ کر گئے وہ عید کا دن ہوتا ہے اور وہ دن
عید کا دن کہلانے کا زیادہ مستحق ہے جس دن کوئی نعمت نصیب ہو۔

جس دن عیسیٰ علیہ السلام نے المراء کے لیے دعا کی تھی وہ المراء کا دن تھا
ایسی بے چارائی افواہ کو جہاں سے جھوٹی طرح مقدس خیال کر رہے ہیں۔ بہر حال

نہا نظر
تالی

اس دن انہوں نے یہی دُعا کی کہ مولا کریم! ہمارے لیے آسمان سے ماٹہ
 نازل فرما جو جسے اور بعد میں آنے والوں کے لیے عید کا دن ہو قَاتِلَةُ
 رَقَدَتِ اور تیری جانب سے ایک خاص نشانی ہو۔ ظاہر ہے کہ آسمان کی طرف
 سے جو دسترخوان آجائے تو وہ مجزہ یا ٹکڑی ہوگا۔ پھر صبح علیہ السلام نے یہ بھی
 عرض کیا، مولا کریم! وَارْزُقْنَا اور ہمیں روزی عطا فرما کہ ہم اس کے
 ضرورت مند اور خواہش مند ہیں وَأَنْتَ حَكِيمٌ الرَّزِيقُ بَيْنَ اَوَّلِ رُبُوبِيْنَ
 و روزی عطا کرنے والا ہے۔ ہر ماہ ذکر کر رہی روزی ہم پہنچا ہے إِنَّ اللّٰهَ
 مُدَوِّنُ الرِّزْقِ ذُو الْعَرْشِ الْعَلِيِّ (اللہ ربّ عرش خدا ہی روزی رساں
 اور مضبوط ہے۔ روزی کے تمام اسباب بھی اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت
 میں ہیں۔ اس لیے صبح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ ہی سے روزی ہم پہنچانے
 کی دُعا کی اور ماٹہ کو بطور خاص نشانی ظاہر کرنے کی درخواست کی۔

نزلہ ماٹہ

اس کے جواب میں قَالَ اللّٰهُ اللّٰهُ نے فرمایا اِنِّیْ مُنْزِلُهَا
 عَلَیْكُمْ مِیْثَیْ اُنّے والوں پر تم پر هَمْنٌ یَّكْفُیْكُمْ كَعْدُ
 مِیْثَیْ تم پر اگر اس کے بعد کسی نے ہشوگزار سی کی فَاقِفْ اَعْدَبُهُ
 عَذَابًا لَّا اَعْدَبُهُ اَحَدًا مِّنَ الْمَلَائِكَةِ تو اسے ایسی عنت
 سزا دوں گا، جو اور کسی کو نہ دوں گا۔ یہ اقرار کا دن تھا پھر صبح علیہ السلام
 نے دُعا کی تو آسمان پر بادل نمودار ہوئے اور اُن کے دربان فرشتے
 دسترخوان اٹھائے ہوئے تھے، وہ نازل ہوا۔ اس میں پانچ یا سات
 ردیاں اور اتنی ہی تلی ہوئی پھیلیاں تھیں، اس کے علاوہ سرکہ، نمک
 مختلف سبزیاں اور زیتون کا تیل بھی تھا۔ جیسے علیہ السلام نے اللہ کا نام
 لے کر دسترخوان کھولا اور لوگوں کو کھانے کی اجازت دی۔ تاہم اس کی
 لذت تو کھانے والے ہی جانتے ہوں گے۔ یہ دسترخوان ایک ایک
 دن کے وقفے سے پائیس دن تک نازل ہوا ربّ۔ بعض فرماتے ہیں

کہ ماخذہ صبح کے وقت نازل ہوا تھا اور پچھلے پیر خود بخود اٹھ جاتا تھا۔
یہاں پر نزولِ ماذہ کے لیے ڈھاکا ذکر موجود ہے مگر اس کے
فی التبیان نزول کا صریح ذکر نہیں ہے۔ مفسرین کا اس بارے میں اتفاق
ہے کہ وہ صبح کے پہلے ہی نازل ہو چکا تھا یا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس
کے شاگرد حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ ماذہ نازل نہیں ہوا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ
نے جس سخت سزا کی وجہ سے نازل ہوئی، جلدی اس سے ڈر کر نہ عرض ہو گئے۔
اور انہوں نے اس کے نزول پر اصرار کیا۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے اللہ و جبر مفسرین
فرماتے ہیں کہ ماذہ فی الواقع نازل ہوا تھا۔ ان کے مطابق قرآن پاک کے الفاظ
إِنَّا نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ سَبْعِ ثُبَاتٍ کے تحت غالی نہیں۔ لہذا
ماذہ یقیناً نازل ہوا ہے۔ ترمذی شریف میں سورۃ ماذہ کی تفسیر میں حضرت
عمار بن یاسرؓ کی ایک شیعہ روایت موجود ہے جس کے مطابق دس زبان
آسمان سے نازل ہوا اور اس میں گشت اور روٹیاں تھیں یہ روایت صحیح ہے
کے ساتھ کچھ نہایت رکھتی ہے۔ امام بیضاوی بھی نزولِ ماذہ کے قول
ہیں۔ بہر حال نزول کے متعلق نہ تو قرآن کی کسی آیت میں صراحت ہے
اور نہ ہی کسی صحیح حدیث میں ذکر ہے لہذا یقین سے نہیں بلکہ قرینے
سے کہا جاتا ہے کہ ماذہ نازل ہوا تھا۔ تاہم اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے وہ
اپنی قدرت کا ہر اور حکمتِ بالغہ سے جو چاہے کر سکتا ہے۔

تیسری روایت میں آتا ہے کہ نزولِ ماذہ کے بتائی اس میں
اس میں بعض شخص کو کھانے کی جائز تھی۔ اور اس نے اٹھا کر کھا دیا۔
غریب آدمی کھا تھا۔ وہ امیر ہو جاتا اور جو زمین کھا۔ وہ دنیا بے حد
پھر کچھ عرصہ بعد میں حکم ہوا کہ اگر حضرت جبریل علیہ السلام نے
کہے نہ تو غنی آدمی کھائے اور نہ ہی اس کا ذبیحہ بنا کر کھا جائے بلکہ
نے اس کو بے عمل کیا اور مہاجرین کے ساتھ انہیں نے بھی کھا، شرم

مترجم
کہاؤں

کر دیا اور اُسے بچا کر بھی رکھنے لگے۔ جس روز ماہہ نازل ہوا اس میں سے کچھ کھا لیے اور کچھ اگلے دن کے لیے ذخیرہ کر لیئے۔ اس طرح یہ لوگ شرانڈ کی پابندی نہ کر سکے بلکہ اس بہت بڑی نعمت کی انکری کے خنب ہوئے۔ اور غیر متوجہ وہی نکلا جسکی خبر دی جا چکی تھی کہ جو کئی انکری کر لیا۔ میں اس کو سخت سزا میں ڈکا کروں گا چنانچہ اُن میں سے ۸۰ ۸۲ آدمی ایسے نکلے جنہوں نے ماہہ کی شرانڈ کو کڑا اور اس عظیم نعمت کی ناقدر دانی کے خنب ہوئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب بڑھ گیا اور ان لوگوں کو نذر دوزخ قرار دیا کیونکہ میں نے یہ کہہ دیا تھا جو جودۃ و حسان زمین کو بھر رہے لوگوں کے لیے خدائی قانونی سپہ کے سرخ شدہ افسانوں کو قین دہن سے زیادہ زہد نہیں رکھتا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کی فرمائے ماہہ کا خوراک کیا اور اس کے جواب میں علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ اس کے بعد جو شخص اس نعمت کی ناقدر دانی کرتا ہے وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ چنانچہ احکام الہی کی خلاف ورزی کرنے والوں کو اس کی سزا جہنم پڑی۔

نعمت کی
ناقدر دانی

نعمت کی ناقدر دانی کی پاداش میں ہم پاکستانی بھی سزا جہنم سے ہیں۔ ہندو اور انگریز کی غلامی سے پر سکوار چل کر کے یہی اس برصغیر کے مسلمانوں نے فریبہ دو سو سال تک بعد و جد کی اور اس کے لیے بڑی قربانیاں پیش کیں۔ معتقد یہ تھا کہ ہم اس خطہ ارضی میں اللہ کے احکام اور اس کے نبی کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ خداوند کے جہیں آنا دی جیسی عظیم نعمت نصیب ہوئی مگر انہوں کو مقاصد ہے کہ ہم اس نعمت کی قدر نہیں کر سکے۔ ملک پاکستان میں اسلامی نظام کو لے کر کے کے کہتے وعدے ہوئے ہیں مگر کوئی بھی اس وعدے کو وفا نہ کر سکا اور یہاں پر پورا انگریز کا غاصری نظام جاری رہا یا دہشیل لار کے جائزہ احکام

کہا تا پڑا۔ حق کو یہ تھا کہ اس سرزمین پر فرزند اسلامی نظام جاری کر دیا جاتا
 مگر ہر نئے کسے نئے کئیوں نے کئیوں بنائے پر ہی اکتفا کیا اسلام کو نافذ کرنے
 کی کسی کو توفیق نہ ہوئی۔ اس وقت اس ملک میں تین محاذی نظام چل
 رہے ہیں۔ اصل قانون انگریز کا ہے جسے جرجیس دہرے میں چلا ہے۔ اس کے
 ساتھ وائیل لاس کے ضابطے ہیں اور پھر بعض معاملات میں برائے نام سوئی
 قانون بھی لٹے ہے مگر بالادستی انگریزی قانون ہی کو حاصل ہے۔ اگر کوئی
 بیج اسلامی قانون کے مطابق فیصلہ کرے تو اس سے بڑا بیج انگریزوں
 کی آڑ میں ٹسے کا عدم قرار دے دیتا ہے اور اس طرح اسلامی قانون
 عملی طور پر نہ ہونے کے برابر ہے۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ آدھا ملک تو زمین چکا
 ہے اور باقی آدھے ملک میں جھگڑے فساد کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔
 کہیں مذہبی اور چٹائی کا جھگڑا ہے۔ کہیں افغان اور بلوچی کا تنازعہ ہے
 کہیں شیخو سنی جھگڑا ہے۔ کہیں کوکس دیوبندی برٹری اچھے ہے۔ کہیں
 مقلد اور غیر مقلد کی کشمکش چھڑی ہوئی ہے۔ کہیں سرواہ داری نظام کو ہی وحی
 الہی سمجھ لیا گیا ہے اور کہیں شتر اکیٹ کے لیے لہ بھڑا کی جا رہی ہے۔
 چاہے تو یہ تھا کہ اللہ کی حکاکر وہ نعمت آزادی کی قدر کرتے اور اس ملک
 میں امن کے احکام کو نافذ کرنے کی جہد و جد کئے مگر باہمی اختلافات کی
 وجہ سے ہم خود اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن چکے ہیں۔ یہ تو اللہ کے
 غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم
 مادہ جیسی نعمت کی قدر ہی کر کے اللہ کی مادیاتی کو شکر ہو سکتی ہے تو میں بھی بڑا
 چیتے کہ آؤ تو جیسی عظیم نعمت کی قدر نہ کر کے ہم کس طرف جلتے ہیں۔
 بہر حال اللہ نے فرمایا کہ میں فرشتوں کو قبول کرتے ہوں مادہ امانت
 دلا ہوں۔ اب جو شخص بخیر کار کتاب کرے گا تو میں ایسا عذاب دوں گا
 جو کسی دوست کو نہ دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اصول کے طور پر سمجھا دیا کہ خود کسی چیز
 کو عیب کر کے پھر اس پر کار بند نہ رہنا کتنا بڑا عجز ہے۔

اور میں میں جتنا چاہتا ہوں سے ہی میں ہے ، بلکہ تو ہی سب
 نہیں کہ جانتے ہو سہ (۱۱۸) میں نے نہیں کسی کی طرف سے مگر
 وہی بات میں کہ تو نے مجھے حکم دیا کہ عبادت کرو اللہ کی
 جو یہ بھی پڑو ، دیکھو ہے وہ تمہارا ہی ، اور میں ان کی خبر لیتا
 تھا جب تک میں ان کے ساتھ تھا ، جب تو نے مجھے اللہ
 یا تو تو ہی ۔ یہ حکم تھا : بلکہ تو یہ میری قسم
 رکھے دلا ہے (۱۱۹)

بہائیت

گھر شہر ملک قیامت کے دن مجھ سے مل کے تمہیں پہنچاؤں گا ، اللہ تعالیٰ
 نے تمہارے رسولوں کو جمع کرنے کا ذکر فرمایا کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری امتوں نے
 تمہاری دعوت کو کیا جواب دیا ، تو تمہارا بیٹا ، اور بیٹا کی بیوی کا اندازہ کریں گے ، پھر مثال کے
 طور پر سب عہدہ دار کو ذکر کیا کہ جو اصل ان کو سمجھنا چاہتے تھے ان کے لیے سخت آزمائش تھی
 کہ جب قیامت کو مجھ سے کا وقت آئے گا تو سب عہدہ دار کو خدا کا بیٹا ماننے سے باز رہنا
 ہو کر رہ جائیں گے ، اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ ایسی دنیا میں پہنچے جہاں وہ کی رہنمائی کریں ، اور
 سب عہدہ دار کو ان کے ذکر کرنا کہ میں جنتوں میں ہوں ۔

اسی ساتھ ذکر کیا میں اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا تذکرہ بھی کیا کہ جو اس نے مجھے عطا فرمائی
 اور آپ کی والدہ پر بھی ۔ ان نعمات میں عیسیٰ عہدہ دار کو فرما کر کہا کہ کتب و لغت کی تعلیم
 بنی اسرائیل سے آپ کی حفاظت ، عاریوں کی طرف سے آپ کی اہمیت و ضرورت میں آپ
 آپ کی والدہ پر بھی بڑے اعزازات فرمائے ، آپ کو جہاں بھی حکمرانوں میں اعلیٰ مقام عطا
 کیا ، آپ کی پرورش میں معمولی طرح سے ہوئی اور پھر میری عادت کے آپ کے بطن سے
 عیسیٰ عہدہ دار کو پیدا فرمایا ، بنی اسرائیل کے الزامات سے آپ کو پاک فرمایا ، دھرم و غیرہ
 نعمات ہی کے بدلے کی آخری گزنی کے طور پر عاریوں کے حکام پر نازل ہونے کا ذکر
 فرمایا ، اور اب اس تمہید کے بعد قیامت کے دن حضرت عیسیٰ عہدہ دار سے جو معافی ہو ، یہ

سوال وجواب ہو گا، اس کا ذکر آ رہا ہے۔

پیشین
مستقبل

۔ اُن کے ہر کام سے اُس بات کو دیکھنا میں لاؤ اِنْدَ قَدْ لَ اَعْلَمَ فَعِیْسَى
 اِنْدَ قَدْ رُئِیَہُ حَسْبُ اللّٰہِ تعالیٰ فرماتے گا۔ اُسے جیسی مہم کے لئے نہ اِیسا ہی
 لفظ قَدْ استعمال ہوا جس کا اطلاق زمانہ نامی پر ہوتا ہے اور اس کا طے
 مسمیٰ یہ ہوتا ہے جب اللہ نے فرمایا۔ عَالَمٌ کَانَ اسے علم ہے کی پوری ہے جو
 اُن کے واقعہ نامہ ہے۔ اس ضمن میں مضمون کریم فرماتے کہ قَدْ اِنْدَ قَدْ سَلَب
 بیان سے کہ قیامت، جنت، دوزخ، اور مصطفیٰ واقعات کو نہ نامی کے لئے
 بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح گذرنا ہوا کوئی واقعہ کے لئے
 سے اِلا ہوتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا تبار، ہوا، محمد کے کا عمل بھی اور مصطفیٰ
 رہد مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کو نامی میں بیان کر کے اس کی
 نصیحت پر ہر تصدیق جنت کی گئی ہے اس کے علاوہ ایک اور وجہ یہ بھی
 ہے کہ نامی حال اور مستقبل کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے
 لئے ایک نامہ زمانے برابر میں لندا اگر وہ مستقبل کے واقعہ کو نامی کے لفظ سے
 بیان فرماتا ہے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اس کے لئے تو ہر چیز حاضر
 ہے اس کی ذات سے کوئی چیز ناہیب نہیں۔ سورۃ میں موجود ہے عَلَیْہِ
 الْغِیْبِ لَا یُعْذِرُ عَنْہُمْ مِنْہُ مَنْ قَالَ ذٰلَکَ فِیْ السَّحَابِ
 قَوْلًا فِیْہِ اَلَمْ یُنِیْہِہُ وہ غیب کا ہا۔ اُنے والا ہے اس سے زمین و آسمان
 میں فرد کے برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ چنانچہ اس کا طے بھی مستقبل
 کا اطلاق نامی پر کیا گیا ہے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جس قدرت
 اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عیسے بن مریم کو کر خدایا کیا۔ اسی طرح آخرت
 کی منزل میں بھی اسی نامہ سے خطاب کرے گا۔ لندا اِنْدَ قَدْ عَلَیْہِ السَّلَام کو لڑنا
 یا آپ کو کوئی باپ ثابت کر، دونوں باتیں غلط ہیں اور قرآن کی تعلیم کے
 خلاف ہے۔

کا ہاسکتا۔ جس طرح دھڑا لغز میں کوئی چیز بھانے کے لیے کوئی قدر،
 کہانی مثال یا تشبیہ وغیرہ بیان کر دی جاتی ہے، اسی طرح تفسیر میں بھی ان
 چیزوں کو جگہ دے دی جاتی ہے مختلف تفسیر میں سے شاہ عبدالعزیز محدث
 دہلوی کی تفسیر عزریٰ کے حصے سے مدہ سے متعلق نہیں، اس کے بعد آخری پارے
 ہیں اور پھر ابتدا سے صحت ڈیڑھ پارہ ہے۔ یہ تفسیر آپ نے طبع کے آخری
 حصے میں حکمران شروع کی مگر طبع نے دھانک، حضرت مولانا الزماں کشمیری فرماتے
 ہیں کہ اگر تفسیر عزریٰ مکمل ہو جاتی تو کیا ہاسکتا تھا کہ امت کے ذمے جو حق تفسیر
 تھا، وہ کسی حد تک ادا ہو گیا ہے۔ یہ اتنی عظیم تفسیر ہے، اللہ کے احکامات
 کو سمجھانے کے لیے شاہ صاحب نے جو حکیمانہ طریقہ اختیار کیا ہے، وہ اپنی
 مثال آپ ہے۔ اسی طرح آپ کے ہم عصر سید محمد الہی ٹکری بغدادی نے
 روح المعانی میں عظیم تفسیر لکھی ہے۔ آپ بہت بڑے فقیہ امام تھے، مختلف
 علموں کا عالم، تاریخ اور جدید معلومات پر عبور حاصل تھا، آپ نے حوالے کے نام
 میں ہر پاسے کی عمدہ عینہ تفسیر لکھ کر بہت بڑا کام انجام دیا ہے، غرض
 تفسیری روایات میں بہت سی ایسی باتیں بھی آجاتی ہیں جن کی صحت کے متعلق
 محکم ثبوت نہیں مل سکتا، تاہم ایسی روایات سے بات کو سمجھنے میں بہت
 مدد ملتی ہے۔

حضرت سید
 محمد امجد علی شاہ

بہر حال صاحب تفسیر روح المعانی نے محتاط ہے کہ بعض روایات
 سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ صبح علیہ السلام سے خطاب فرمایا کیا
 تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو سجدہ پاؤ اور آپ پر کچھ باری
 ہو جائیگی۔ درحقیقت کی وجہ سے آپ کے بال کھڑے ہو جائیں گے، اللہ ان کے
 سینے سے خون نکلنے لگے گا۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ بعض روایات
 میں یہ بھی آتا ہے کہ صبح علیہ السلام پر یہ حالت پانچ سو سال تک طاری رہے
 گی اور وہ زبان سے کچھ نہیں بول سکیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان

کے دل میں اٹھ کریں گے تو وہ سوال کا جواب دیں گے۔

قباحت کی ٹھنڈیوں اور خشک گھاٹیوں کو عہدہ کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ ایسے موقع پر یوں کہو: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَالَمُ الْغُیْبِینَ یعنی مجھے معلوم ہی ہے کہ ایسے موقع پر ایسی ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارنامہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قریبی کے بغیر کوئی شخص زبان نہیں کھول سیکے گا۔ سب اس کے عاجز و بندہ ہے۔ قبر میں، حشر میں، میزان پر اور سوال و جواب کے وقت اللہ تعالیٰ کی امداد کے بغیر کچھ نہیں کر سکے گا، جب عہدہ چڑھنا چاہے گا اور ہر طرف بہشت طاری ہو جائے گی تو فرما: اِس وَاقْتِیْ کُوْصِفَتْ اَللّٰهُ وَفُضَّ کَ اَلْوَکِیْلِ فَرَدَّ اَبْرَہِیْمَ سُوْعَالِی اَللّٰهُ کُوْصِفَتْ اَللّٰهُ تَعَالٰی پری ہمارا بھروسہ سب وہی سارا کارہائے۔ تمام مشکلات کو وہی آسان کرنے والا ہے۔ اہل سزا پر سے وہی گزر سکے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ منزل آسان فرما دے گا۔

حضرت یونسؑ جب حضرت یونس علیہ السلام سے دہشت کی کیفیت دیکھ کر فرود کا ہرگز اللہ تعالیٰ کے سوال کا نہایت عاجزی کے ساتھ جواب دیں گے قال تَجِدُنِيْ عَرْضَ کَرِیْمٍ گئے۔ اے ملا کریم! میری ذات پاک سے تو ہر عیب، نقص اور کمزوری سے پاک ہے۔ یہ بڑا پاکیزہ ملک ہے اور اسی سے غارتگی ابتدا کی جاتی ہے سُخِّنَتْ اَلْاُفَاقُ تو وسیع علیہ السلام اللہ کی پاکیزگی بیان کر کے عرض کریں گے هٰ اَمَّا کُوْنٌ لَا مِرَّةَ لَیْے یہ واقع نہیں ہے اِنِّ اَقُوْلُ مَا لَیْسَ لَیْ یَحَقُّ کَرِیْمٌ اَلِیْسِی اِسْتِکْرَامٌ کر دوں جبر کا مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا، یعنی مجھے کیا حق ہے کہ میں لوگوں سے اپنی الوہیت کو افکار گزوں، مخلوق میں سے کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ خدائی استیارات چاہنے کے ثابت کرنے لگے، یہ تو بہت بڑی ٹھکر کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں، صحیح حدیث میں آئے کہ اللہ فرماتا ہے لِعِظْمَةِ اَزَارِیْ وَلِکِبِیْدِیْ وَدَافِیْ یعنی غصہ سے میرا نہ بندے اور ٹھکر میری چادر ہے

جو اس کو ڈرنا چاہیگا۔ میں اس کو ذلیل کر کے بغیر میں داخل کروں گا۔ سورہ
مومن میں موجود ہے اِنَّ الَّذِیْنَ یُؤْتُوْكَ مِنْ فَرْقٍ عَسَاوْفِی
مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ یہاں عساف ذی سے مراد دعائی ہے جی چڑا کر
میرے سامنے دست دے گا اٹھانے سے بچ کر کہے میں سے یہ حاکم
جہت۔ کہ کاخین انہیں ذلیل کر کے ہنسن میں داخل کروں گا۔
بہر حال مخلوق میں سے کسی کو حق نہیں دینا کہ وہ اپنے اور غرور و خیر اور
وسیت کی چادر اوڑھے لکھ اس کو فرض نہ کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت
اور بڑائی بیان کرے۔ سورہ مدثر میں بھی یہی خبر دی گئی ہے وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ
اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔

تو فرما جیسی حدیث عام عرض کریں گے پروردگار! میری ذات پاک ہے
میرے لیے یہ مرکز لائق نہیں کہ میں ایسی بات کروں جس کا مجھے کوئی حق
نہیں پہنچا۔ اے مولا کہ یہ! اِنِّیْ اَنْتَ قُلْتُ وَرَبُّكَ یُخْبِرُ
اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہوگی تو تو اسے جانتے ہو۔ کیونکہ لعلک
مَا فِیْ لَفْظِیْ میرے ہی کی بات کو تو جانتے ہو لَعَلَّکُمْ اَعْلَمُ
لَفْظِیْ اور میرے ہی کی بات کو میں نہیں جانتا، مطلب یہ ہے کہ تو بہر چیز
کو جانتا ہے اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہوگی تو میرے علم سے تو اسے نہیں
جانتے۔ میرے علم میں سب میرے سامنے سے مقرر ہوا کہ ہاں مخلوق میں نہ ہوتی
سوئے اس کے جو تو خود بتلائے۔

یہاں پر غلط فہم کیا جاتا ہے نفس ذی میں ہوتا ہے۔ اور
عزائی میں۔ یہ مخلوق کو دعائی نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن پاک میں
جہاں جہاں نفس کو غلط استعمال ہوا، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے
مَثَلًا لِّکُمْ۔ اَعْلَمُ لَفْظِیْ۔ اِسْمُ لَفْظِیْ اِسْمُ لَفْظِیْ اِسْمُ لَفْظِیْ
بسمت کو لکھ دیا ہے اس نے یہ بات اپنے ذمے نہ لی کہ وہ اپنی مخلوق پر

مرموزہ کے گا۔ اسی طرح ”يُحْيِي دَمْعَكُمْ“ اللّٰهُمَّ اِنْفَسْ دُؤْلَ اللّٰهِ تَعَالٰی
تمہیں اپنی ذات سے ہوشیار کر آئے لہذا کوئی غلط کام نہ کر بیٹھا۔ بہر حال
نفس کا معنی ذات ہوتا ہے۔

اس کے بعد مسیح علیہ السلام نے عرض کیا۔ اے مولا کریم! اَنْتَ اَنْتَ
عَلَامُ الْغَيْبِ ب تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا تو ہی ہے۔ لہذا تو میرے
کسی فعل سے غافل نہیں۔ یہ بیان پہلے بھی گزر چکا ہے کہ تمام انبیاء اس
بابت پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وعدہ لا شرک ہے۔ وہ علام الغیوب ہے
وہ عالم الغیب والشاہد ہے۔ وہ مخلوق کی ہر خاطر اور غائب چیز کو
جاننے والا ہے۔ علم غیب اس کی صفت مختصہ ہے اس کے سوا کوئی
عالم الغیب نہیں۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ انبیاء کے
متعلق قدرتِ مہر اور علم غیب کی نفی کرنی واجب ہے۔ کیونکہ یہ تو قدرتِ
کی خاص صفت ہے جو مخلوق میں سے کسی میں نہیں پائی جاتی۔ اسی سے
یعنی علیہ السلام کے گنا گننے اللہ! تمام غیبوں کو جاننے والا تو ہی ہے۔

پہلے طے کر لیا کہ بار خداوندی میں مرموزہ عرض کیا مَا قُلْتُ لَكَ
اَلَا مَا اَمَرَ رَبِّي بِہ میں نے اپنی قوم سے میرے حکم کے سوا کچھ نہیں
کہا۔ اور وہ یہ ہے اَنْ اَعْبُدُوا اللّٰهَ تَعَالٰی وَرَبَّ الْعَرْشِ کَبَرِ

اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ اب سب سے حاجت مر
مشکل کش۔ قادر مطلق۔ ذابغ۔ درخشاں سوائے خدا تعالیٰ کے اور کوئی نہیں ہے
لہذا کوئی تعمیل، اعتقاد یا عملی سرگرمی عبادت کے لائق وہی ذات ہے
میں بھی تمہاری طرح خدا کا عاجز بندہ ہوں پہلے گزر چکا ہے ”مَا اَلْمَسِيحُ
اَبْنُ مَرْيَمَ“ اَوْ رَسُوْلِيْ فَتَخَلَّصْتَ مِنْ قَبْلِہِ الرَّسُوْلُ
مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں جس طرح کہ
اُسی سے پہلے رسول گزر چکے ہیں۔ رسول نبی آدم سے پہلے کی بنا پر نہ

ہوتے ہیں۔ وہ عالم الغیب، عالمیت بڑا اور مشکل کتا نہیں ہوتے۔ ان میں تو عاجزی اور انکساری ہوتی جاتی ہے۔ وہ اپنی الوہیت کا اعلان کیے کر سکتے ہیں۔

فرمایا میں نے قرآن میں اسی بات کی یقین کی تھی جس کا ترجمہ مجھے
 حکم دیا وَكُنْتُ عَلَيْنَهُ شَهِيدًا مَّا دُعِيتَ فِيهِمْ
 جب تک میں ان کے درمیان رہا اس وقت تک ان کی خبر رکھتا تھا۔
فَلَمَّا دُعِيتُ سَخِرَ مِنْهُمْ جب تیرے لیے اٹھایا گئے تھے ان کی طرف
 تباہی ہو کر رہی ان کا عجز تھا۔ وَلَمَّا سَخِرَ مِنْهُمْ اور تو
 ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ میرے آسمان پر خدائے ہائے کے بعد مجھے
 معلوم نہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے ہیں۔ میں انہیں اپنی زندگی میں قیدی کی
 دعوت دیتا رہا۔ مگر میرے بعد بھی قرآن ان کا عجز تھا اور قہر میرے ذمے تھا
 تعمیر کیر والے فَوَقَّعْتُهُمْ کا معنی کرتے ہیں کہ مجھے آسمان کی طرف اٹھایا
 چنانچہ مزاق والی حدیث میں آتا ہے کہ دو ستر آسمان پر حضور علیہ السلام کی
 حقائق حضرت نبی علیہ السلام اور مجھے علیہ السلام سے ہوئی۔ باقی سب لوگ
 قرآنی دنیا کی زندگی پر ہی کرچے ہیں مگر میں علیہ السلام دنیا کا دور بھی کچھ
 دتی ہے۔ وہ زمین پر دوبارہ نہیں گئے۔ وہ جالی کو نقل کر رہے ہیں حضور علیہ السلام
 کے نائب کی حیثیت سے آپ کی شریعت کو جاری کر رہے ہیں۔ اسی لیے
مَوْذَنًا اللہ ہی نیاس پر توفیق کا معنی اٹھایا ہی کرتے ہیں۔

فَوَقَّعَ کا معنی معنی خَذَّ اٹھا۔ رَافَعًا یا میں کسی چیز کو اٹھا کر
 قبضہ وصول کر رہا۔ یہ اظہار موت کے حمنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے
 میں تمام ہر اس لفظ سے مراد موت نہیں کہہ سکتا میں ہے۔ موت کا
 عام قانون یہ ہے لَقَدْ يَنْشُرُ لَا تُدْرِكُ اللہ تعالیٰ موت کے وقت
 جانوں کو کھینچ لے گا ہے۔ مگر میں علیہ السلام کے متعلق فرمودہ لَقَدْ

مَنْوَعًا وَرَافِعًا اِنَّ حَضْرَتِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللہ عَنْہُ نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ میں تجھے اٹھائیے والا ہوں پھر اپنے وقت پر وفات دوں گا۔ یہ لوگ تیس آج سولی پر چڑھا کر موت سے بکھر کرنا چاہتے ہیں مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ جب مقررہ وقت پر موت دوں گا۔ تاویا یوں نے بھی اس لفظ سے غلط معنی دیے ہیں۔ وہ اس سے صحیح علیہ السلام کی موت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ملاحظہ حیثیت اس کے مفاد ہے۔

وَدَلَّسَعُوا ۝

دکھ کر دیکھا ۵۳

الْحَادِثُ ۝

آیت ۵۸ تا ۶۰

إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْمَكِيمُ ﴿۵۸﴾ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْغَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۵۹﴾ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۶۰﴾

ترجمہ: اگر تو ان کو عذاب دے تو بیکسہ وہ تیرے

بندے ہیں اور اگر تو ان کو بخش دے تو نہایت

در محنت وہ ہے ﴿۵۸﴾ اللہ تعالیٰ فرمے گا کہ وہ

میں ہے کہ نفع دیکھیں کہ ان کو کسی ان کے لیے پتہ

ہو جس کے نیچے خیر ہے جس میں ہمیشہ بہتے پائے ہوں گے

ان میں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گا اور وہ اللہ سے راضی

ہو گئے یہ ہے کائنات سب سے بڑی ﴿۵۹﴾ اللہ ہی کے

ہیہ ہے عظمت آسمانوں کی اور زمینوں کی اور جو کچھ ان

کے بند ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ﴿۶۰﴾

قیامت کے دن میں علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے خطاب کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ محاسب کرتے ہوئے پہنچے گا اسے میں علیہ السلام پر کیا کرنے لگیں

پہچانت

کہا کہ مجھے اور میری ماں کو ضرور بنا لینا اللہ کے عہدہ، تو عینی عبد اللہ
 بزدلی کا انداز کریں گے اور عرض کر دیں گے۔ اسے پروردگار بخیریت ذات
 پاک ہے۔ میرے وطن یہ ہرگز نہیں کہ میں ایسی بات کروں جس کا مجھے حق
 نہیں پہنچتا۔ اور اگر بالفرض میں نے ایسی بات کی ہوگی تو تیرے علم میں
 ہے کیونکہ تو میرے دل کی بات کو جانتا ہے مگر میں تیرے دل کی بات کو
 نہیں جانتا۔ نیز یہ بھی کہ تمام کوشش یہ باتوں کو تو میں جانتا ہے، عینی عبد اللہ
 نے اس طرح اپنی بھاری کا انداز کیا ہے اور ان کی طرف منسوب شدہ غلط
 بات کا، تو بھی کیا ہے۔ آپ یہ بھی عرض کریں گے کہ سب پروردگار! اس
 نے تو وہی بات کہی تھی جس کا تیرے مجھے حکم دیا تھا کہ عبادت صرف اللہ
 کی کرو جو میرا اور تمام سب کو رب ہے، اس کے علاوہ میں نے
 ان سے کوئی بات نہیں کی۔ ارا اعلیٰ میں! جب تک میں ان کے
 درمیان موجود رہا۔ میں ان کی خبر رکھتا تھا مگر جب تیرے مجھے اٹھا لیا
 تو میری تو یہی ان کا نگران تھا اور نہ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے یعنی تو میر
 چیز پر گواہ ہے۔

سورۃ النہل کے سوال کا جواب دینے کے بعد حضرت عینی مدظلہ
 اپنی قوم کے حق میں اس اسلوب کے ساتھ دعا کریں گے مولا کریم !
 اِنْ تَعْلَمُہُمْ فَاَعْلَمُہُمْ عِبَادُكَ اَکْثَرُ اَنْ کُنتَ تَعْلَمُہُمْ
 بیشک وہ تیرے ہی سے ہیں وَاِنْ تَعْلَمُہُمْ فَاَعْلَمُہُمْ
 معاف کر دے فَإِنَّکَ تَعْلَمُہُمْ اَکْثَرُ اَنْ کُنتَ تَعْلَمُہُمْ
 کمال قدرت کا نام اور نہ بدست ہے اور حکیم یعنی حکمت والا ہے
 دعا کے یہ الفاظ نہایت ہیئت اور پُر اثر معانی ہیں اور اکثر انبیاء نے
 اپنی اپنی قوم کے حق میں دعا کے لیے اسی قسم کا اسلوب اختیار کیا ہے
 حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تینوں اہل معبودان باطلہ کے متعلق اسی

فَمَنْ كُنْ مِنْكُمْ رَجُلًا فَقُلْتُ إِنَّهُمْ سَلَطُوا لَكَ مِنْ الشَّيْءِ
 قُلْتُ تَبْعُوا قَوْلَهُمْ وَمِنْ عَصَائِي فَإِنَّكَ لَأَعْلَمُ بِرَحْمَةٍ
 (ابراہیم) اُسے پروردگار! یہ بہت سے لوگوں کی گواہی کا سبب بنے ہیں۔
 پس جس نے میری پیروی کی وہ یقیناً فلاح پائے گا اور جس نے میری نافرمانی
 کی تو قلعہ غم اور رنج ہے۔

ذرا غور فرمائیے کہ مذکورہ بالا دونوں دعاؤں کے آخر میں اللہ تعالیٰ
 کی دو صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا میں عز و کرامت
 کا حکم ہے، جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں غفور اور رحیم ہے۔
 اللہ تعالیٰ کے صفاتی اسماء میں یہ اختلاف زمان و مکان کے اختلاف اور
 ہر مقام پر مطلوبہ مقصود کے اختلاف کی وجہ سے ہے۔ خاص ہے کہ حضرت
 ابراہیم علیہ السلام کی دعا اس دنیا میں مٹی اور لاش لوگوں کے لیے مٹی جو اس
 وقت دنیا میں موجود تھے، لہذا آپ کا غفور اور رحیم کی صفت کے ساتھ
 اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا یاں معنی تھا کہ مولا کریم! ان لوگوں کو قریب کر دے کہ
 یہ تیرے حضور توبہ کر کے مغفرت کے مستحق بن جائیں اور تیرے رحم کے
 قابل ہوجائیں اس کے برخلاف حضرت یحییٰ علیہ السلام کی دعا کا تعلق آخرت
 کے دن سے ہے جب عمل کی دنیا تتر بتر ہوگی اور صرف محبت کے عمل
 ہی باقی ہوں گے۔ تو ایسے وقت میں کسی کا توبہ کرنا کچھ فائدہ نہ دے گا۔ لہذا
 عیسیٰ علیہ السلام اسی انداز میں دعا کریں گے کہ مولا کریم تو عزیز ہے یعنی
 کمال قدرت کا مالک اور زبردست ہے تو جو چاہے کر گزرتے پر قادر
 ہے، لہذا اگر تو ان کو سزا میں مبتلا کر دے تو یہ تو تیرے قبضہ قدرت
 میں ہے۔ تو سزا دینے پر قادر ہے، اس میں کسی کو دخل کی مجال نہیں
 وہ اگر تو معاف فرمادے تو تو اس پر بھی قادر ہے اور تیرا کوئی بھی فیصلہ
 حکمت عالی نہیں ہوگا کیونکہ تو کبھی ہے۔ اس طرح گویا نہایت لطیف

اور حق تعالیٰ انہیں دعا کریں گے۔

نظیر یہ تھا ہر جے کہ یہ دعائیں لوگوں کے لئے ہوئی جو عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ کو جو حضرت کریم کے متعلق ہو چکے ہیں کہ ان کی دعا کے نتیجہ میں اپنے عزیزین کی معافی کا امکان ہے؟ اس کے جواب میں حضرت قرن دوم رومی اور امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی تو نہیں کرے گا کیونکہ اس کا فرمان ہے **إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيثَاقَ** حاد ہیشہ یہ ایسا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں نقصان پایا جاتا ہے البتہ وہ ایک خلاف ورزی میں کوئی نقصان نہیں کیونکہ اگر وہ سخت سے سخت وعید کے بعد بھی کسی کو معاف کر دے تو یہ اس کے اعذار میں ہے اور اس کا کرسم ہے وہ ایسا کر سکتا ہے مگر کوئی نہیں کیونکہ اس کی فصل یہ ہے **إِنَّ اللَّهَ لَا يَذَرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ** یعنی اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس کے قانون کو توڑے گا وہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ یہی وہ مسئلہ ہے جسے شگھین کی اصطلاح میں تعفیف وعید کہا جاتا ہے۔

اسکانی کثرت اور اسکان نظیر جسے مسائل بھی اسی مسئلہ کی کمی میں ہیں وہ مسائل ہیں جو مولانا شاہ اسماعیل خلیفہ اور مولانا فضل حق خیر آبادی کے درمیان اختلاف کا باعث ہیں اور بعد ازاں نے انیسویں صدی کے خلاف خطہ تک میں پیش کیا اور کہا کہ دیوبندیوں کا مذاہب بھی بڑا ہے مولانا خیر آبادی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعظیم پر انہیں کو سکا کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کے ساتھ ختم نبوت کی خصوصیت باقی نہیں رہتی، برخلاف اس کے شاہ صاحب کا موقف یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اگر، جائزہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا حق کے نیچے ہے مگر وہ ایسا نہیں کرے گا کیونکہ اس طرح آپ کے علاوہ کوئی

اسکانی کثرت
حد تک نظیر

غلام البعید میں بھی ہو سکتا ہے۔ تاہم ایسا کرنا اسکی قدرت سے خارج نہیں
 کیونکہ سمیعہ میں موجود ہے۔ وَلَيْسَ الْغُلَامُ بِمَخْلُوقِ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ذَلِكُمْ يَخْلَقُ بِمِثْلِ هَؤُلَاءِ ۖ بَلْ
 هُوَ الْمُتَعَلِّقُ لِقَلْبِهِ ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَهُوَ عَلِيمٌ ذَاتُ الْحِكْمَةِ
 کسی چیز کی مثال پیدا کرے۔ وہ مخلوق علیہ ہے۔ اسے ممکن قدرت حاصل ہے
 سمیعہ اسب میں اور اسب کے مخلوق ہے۔ سَبَّحْتَ لِلَّهِ مَا فِي
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۚ
 یہ ہے کہ کیا اللہ اس کے خلاف نہیں کر سکتا؟ وہ خود مطلق ہے۔ جیسے
 قرآن اسب اور قائم کفار و ظالمین کو جنت میں داخل کرے۔ شاہ حبیب
 فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا خدا تعالیٰ کی قدرت میں داخل ہے پھر وہ ایسا کرتا ہے
 کیونکہ یہ اس کی حکمت اور سنت کے خلاف ہے۔ حکمت کا اتفاقنا ہی
 ہے کہ مجرمین کو سزا دی جائے اللہ نیکو کاروں کو اچھا بدلہ دیا جائے نیکو
 بھی فرماتے ہیں۔ اگر ہم راجعہ فرستد جائے اعتراض نیست اگر اللہ تعالیٰ
 تمام لوگوں کو نیک بناتی اور ناپاکوں کو بھی جہنم میں داخل کر دے تو کوئی
 اعتراض نہیں کر سکتا کہ ایسا کیوں کیا جائے وہ جہنم میں لگا کر نیکوں کو
 جہنم میں امدادوں کو جنت میں داخل کرنا اسکی حکمت کے خلاف ہے
 البتہ قدرت کا جونا الگ بات ہے اور اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔
 شاہ صاحب ایک اور مثال بھی پیش کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کے
 ذبیحہ قاتلہ خدا یعنی ذبیحہ کھڑا ہے اور زیدی اوضاع کھڑا بھی ہو۔ تو
 خداوند تعالیٰ اس کے خلاف کر سکتا ہے؛ فرماتے ہیں کہ کر سکتا ہے
 کیونکہ یہ اس کی قدرت میں داخل ہے۔ اگرچہ اسے قدرت سے خارج
 کر دیں تو اس کو مطلب یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی قدرت میں نہیں
 رکھتا۔ زبور ہائے کیونکہ انسان ایک بات کر سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ

نہیں کر سکتا، امکان کذب اور امکان انحراف کو ہی محسوس ہے۔
 بہر حال عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، مولانا کریم! اگر تو ان کو سزا دے تو میرے
 بندے ہیں، وہ میرے حکم کی خلاف ورزی کوئے سزا کے متعلق سمجھتے ہیں،
 تاہم اگر تو معاف کر دے تو تو عزیز اور محکم ہے عین معاف کن تیری قدرت
 میں داخل ہے کیونکہ تو کمال قدرت کا مالک ہے اور تو حکیم بھی ہے اور ہر ایک
 حکمت و باطن کے ساتھ کرتا ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی تھیں کہ جب بادل اٹھتے تھے تو حضور علیہ السلام
 پریشان کیے عالم میں کبھی اندر جاتے اور کبھی باہر آتے، میں نے عرض کیا حضور!
 ایسے مواقع پر تو بادلوں کو دیکھ کر لوگ غرض ہو گئے ہیں مگر آپ کی پریشانی کی
 کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ میں یہ بادل ہائے
 بے نیلے چیلے ہی نہ بن جائیں جیسے قوم عادیہ آئے تھے اور ان میں سے آگ بڑی
 تھی۔ قرآن پاک میں موجود ہے **وَمَا كَانُوا يَسْتَعِذُّونَ بِهٖمْ وَاسْتَعِذُّوْا بِهٖمْ**
وَمَا كَانُوا يَسْتَعِذُّونَ بِهٖمْ۔ **وَمَا كَانُوا يَسْتَعِذُّونَ بِهٖمْ**۔
 وانفال، جب تک حضور علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان موجود ہیں اللہ تعالیٰ انہیں
 سزا نہیں دے گا اور جب تک وہ استغفار کرتے رہیں اللہ سزا نہیں دے گا۔ اس
 واضح فرمان کے باوجود حضور علیہ السلام کا باروں کو دیکھ کر پریشان ہونا، اس وجہ
 سے تھا کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے سزا نہ دینے کا وعدہ کر رکھا ہے مگر وہ سزا لینے پر
 قادر تو ہے۔ یہی ہے وہ غلط وعید، امکان کذب، امکان انحراف۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوائے اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے عاجزانہ جانب
 کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا **قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ**
صِدْقُهُمْ یہ وہ دن ہے جس دن جو لوگ کر ان کا حق نفع دے گا۔ جنہوں نے
 دنیا میں سچا عہد کیا، سچا عمل، سچا اخلاص اختیار کیا، آج ان کا احترام ہوگا، عزت
 ہوگی، خیال پر صدق سے سزا دیا مست ملے دن کا صدق نہیں کیونکہ ان میں تو

تاکہ مقصود جو سورۃ مائدہ میں شکار اور اس کی حکمت و حرمت کے مسائل بیان ہوئے ہیں، مورد نصاریٰ کے باطل عقائد کا تذکرہ ہے اور ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کا بیان ہوا ہے، قانون شہادت اور محرمات الزام کو ذکر آیا ہے شراب اور عیسے کی حرمت، عبادت اور قسم کے مسائل آئے ہیں، بشرکین کے شرک کی مختلف صورتوں کا ذکر آیا ہے اس کے علاوہ کئی قسم کے مسائل بیان ہوئے ہیں اور اب اس آخری آیت میں ان حکایت پر عمل درآمد کی تاکید کے طور پر ارشاد ہوا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا إِلَهُكُمْ فَإِنَّ إِلَهُكُمْ وَاحِدٌ** اور شاہی اور محمدیوں کے درمیان ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی پید کردہ ہیں، مٹی کی حکمت میں اور اسی کا حکم ان پر نافذ ہے، تم لوگ متصرف بندوں کے ہو، وہ جس قسم کا حکم چاہے اپنے بندوں کے لیے، نازل فرمائے بندوں کا حق ہے کہ وہ اس کے احکام کی تعمیل کریں، چونکہ بادشاہی اس کی ہے۔ لہذا اس کے حکم پر اہمیت و وحدۃ حق تعالیٰ کا ہونا اگر اس کے کسی حکم کی تعریف دینی ہوگی تو تم پر اس کے گواہی دینا ضروری ہے۔ **وَهُوَ عَسَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مَا تَخْتَلِفُ** وہ اللہ مال قدرت کا مالک ہے۔ کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں، کوئی شخص اس کو منہ دلی کر کے اس کی طاعت سے ہٹا نہیں سکتا، وہ ایک ایک چیز کا صاحب ہے گا۔ اس کے علاوہ کوئی متصرف بھی نہیں اس سے یہاں کے چل چل و عقیقہ کا بھی، ذمہ داری جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کا درجہ دیتے ہیں اور متصرف فی الامر ہوتے ہیں، فرما ہر چیز پر وہی قادر ہے وہ کوئی سستی قادر نہیں ہے۔

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَصَلَّى اللہ علیٰ خیر
خالق، محمد والدہ وصحبہ جمعین برکتہن اہل رحمۃ الرحمن

خطبات شیخ الاسلام

از: شیخ العرب والہم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ
مرتب و مقدمہ: حقوہ مولانا صفی محمد اللہ خان سوانی بانی مہر نضر العلوم گوجرانوالہ
حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے یہ خطبات بڑی اہمیت
رکھتے ہیں، اپنے موضوع احوال و سیاست کے اعتبار سے اور علماء حق کی فیصلہ کن
قد و ہند کے اعتبار سے بھی ان خطبات کی بڑی اہمیت ہے افسوس کہ اب تک یہ
یکجا نہیں تھے جبکہ علماء ہند کی کارگزاریوں کے مد نظر بعض محرم متبیوں نے
ان میں سے بعض خطبات کو اکٹھا کر لیا ہے لیکن تمام خطبات اس طرح اکٹھے نہیں کئے
جس طرح دیکھنے چاہئیں تھے۔ آخر کی بڑی خواہش تھی کہ جس طرح دوسرا کار کے خطبات
یکجا مل جاتے ہیں حضرت مدنی کے یہ اہم ترین خطبات بھی اگر ایک جگہ جمع ہوتے
تو اچھا تھا۔ ان سے بھی عام لوگ استفادہ کرتے ایک نوا احقر نے شیخ الاسلام
حضرت مدنی کے چوبیس سالہ حیرت انگیز و اسعد مدنی مکتبہ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ
اگر آپ یہ کام کریں تو اچھا ہوگا لیکن شاید کو صاحب اجزاء و صاحب مکتبہ کی توجہ اظہار
میں بدل نہ ہو سکے۔ بالآخر بعض احباب کے اصرار پر آخر کو یہ کام کرنا پڑا۔ بعض
احباب نے حضرت مدنی کے ہتھے خطبات دستیاب ہو سکے نہ کر دیئے اور کچھ
خطبات آخر کے پاس بھی تھے وہ کتابت کے لیے دے دیئے بروستہ
گیارہ خطبات میسر ہو سکے ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے: ۱) اخیر سید بارہ
۲) اخیر زکریا رنگال (۳) اخیر دہلی (۴) کوکنا (۵) محل گڑھ (۶) جونپور (۷) لاہور
۸) سہارنپور (۹) بمبئی (۱۰) حیدرآباد دکن (۱۱) سورت۔ (ماخوذ مندر خطبات)
ساز ۱۲۵۵، صفحات ۵۰۰، مخطوطات، کوفہ اعلیٰ، جلد نمبر ۵، قیمت ۸ روپے

ملنے کا پتہ: مکتبہ دروس القرآن فاروق گنج گوجرانوالہ

مکتبہ دروس القرآن فاریق گنج گوہر النوالہ

مقدمہ صحیح مسلم

صحیح مسلم شریف، علم حدیث میں تین اہم ترین کتابوں میں ایک ہے اور صحیح بخاری کی طرح تمام صحیح اور حسان روایات پر مشتمل ہے۔ قرن سوم سے آج تک متداول ہو کر آئے ہے۔ اس میں کتاب الامان، امام ایک سو اسی باب ہے جس کو امام مسلم نے سب سے پہلے درج کیا ہے۔ اس میں ایمانیات کے جلد مسائل کا ذکر ہے اور پھر حدیث اس کے نہایت اہم و قیمتی اور مثری ہیں۔ ان مباحث کی توضیح و تفسیر و بیانات کی تسلیم کا اپنی پراس جلال میں بیان کی گئی ہے جن کو سمجھنے سے ایمان کے جلد مسائل نہایت ہی روشن و باریک پر دل نشین ہو جاتے ہیں۔ اختلاف و تشکلات و طبع و غریب مل ہو جاتے ہیں۔

نیز مقدمہ میں امام مسلم نے علم اصول حدیث کے ایسے اہم ترین مباحث ذکر کیے ہیں جو امام ابن حدیث میں بہت کراہت میں خصوصاً مسلم شریف کی احادیث میں بے حد مفید و نافع بخش ہیں۔ مقدمہ اپنی عبادت کے اعتبار سے مشکل بھی ہے اس لیے اس کی تسلیل و توضیح مختصر و باریک پر ادھر میں انداز میں کی گئی ہے۔

علم حدیث کے طلب کاروں کے لیے بہت نافع ہوگی اور اس کے پڑھنے سے بہت لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ مصنف: مولانا عبدالحی علی خان سواتی حفظہ اللہ

حمدہ کتابت و طباعت : قیمت پانچیس روپے

ناشر

مکتبہ دروس القرآن فاریق گنج گوہر النوالہ

مفسر قرآن حضرت مولانا صوفی محمد امجد سواتی مدظلہ کی

ماہی ناز اور مقبول عام تفسیر

معالم العرفان فی دروس القرآن

مکمل طبع ہو گئی ہے

اللہ رب العزت کے کلام پاک کو عوام کے لوہان کے قریب کرنے کے لیے مفسرین کرام نے
بے شمار کوششیں کی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ یہ تفسیر بھی اسی سلسلہ کی ایک اہم اور
مبارک کوشش ہے۔ دینی دہان اور آسمان اربعہ زبان میں قرآن کریم کے الفاظ کا ترجمہ
اور سہل انداز میں مستند تفسیر 'ضہادی مسائل کی توضیح' ضہادیات وقت 'ذیل و ماحول
کی غراہیوں کی نکلتی اور ان کا علاج' قرآن کریم کی آیتوں سے اور پھر حضور علیہ
الصلوة والسلام کی بیان کردہ تفسیر اور صحابہ کرامؓ ائمہ کرامؓ اور مسود مفسرین کی اشیاء
کردہ توضیحات کو غور رکھتے ہوئے شرک و بدعت اور مذہب باطلہ اور ظلمات فاسدہ کا
عقصر طریق پر بے تردد اس تفسیر کا غرض امتیاز ہے۔ اعلیٰ کتب و خدمات اور معیاری جلد
بندی کے ساتھ میں جنم جلدوں پر مشتمل اس تفسیر کی قیمت ۳۵۵ روپے ہے۔

علماء، طلباء، خطباء، اور عوام الناس کے لیے بے حد مفید اور مطلوبہ اثر ہے۔

ناشر: مکتبہ دروس القرآن، فاروق حج گوجرانوالہ، فون ۲۱۸۵۳۰

قرآن مجید مترجم

ترجمہ

مفسر قرآن حضرت مولانا صوفی عبد الحمید سواتی مدظلہ

پہلی مدد رسد: نعت: اعظم جامع مسجد نور کوہ جرنوالہ

قرآن مجید کے صحیح ترجموں میں حضرت مولانا شاہ عبد القادر محدث دہلویؒ۔
 حضرت مولانا شاہ رفیع الدین محدث دہلویؒ۔ حضرت مولانا عاشق الہی میرٹھیؒ۔ شیخ
 السند حضرت مولانا محمود حسن دہلویؒ۔ حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانویؒ
 ۔ حضرت مولانا احمد سعید دہلویؒ۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوریؒ کے تراجم مشہور
 اور مقبول ہیں۔ حضرت صوفی صاحب مدظلہ نے بھی موجودہ دور کے مطابق جدید
 اردو زبان میں یہ ترجمہ کیا ہے۔ یہ ترجمہ پہلے حضرت صوفی صاحب مدظلہ کی
 تفسیر معالم العرفان فی دروس القرآن کی تین جلدوں میں بھی شائع ہو چکا ہے اور
 حالی میں عمدہ کثرت و طباعت اور معیاری جلد بندی کے ساتھ ۷۷۷ صفحات
 پر مشتمل شائع ہو کر منظر عام پر آچکا ہے۔ قیمت ۲۵۰

ناشر مکتبہ دروس القرآن فاروقی حج کوہ جرنوالہ